

ஸ்ரீரஸ்து.
பேருளாளன் பெருந்தேவத்தாயார் திருவடிகளே சரணம்.

ஆழ்வாரம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ காஞ்சி, பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர் இயற்றிய

தேசிக ஹ்ருதயம்

ஸ்ரீஉஷ்சரிகஹுதயம் நாம முநோபவதரநுவிநாநு ।
சுவமஸ்யிஷ்டி திமிஷானா அய-ஷாணவிரது தாவிவவஷு ॥
ராமாஸாநெ விசுதெவாஸம்ப்ராபு திதெநெஷுஷு ।
ஸாதுதி யஜாஹ ஷ்சரிக வனதவிவநொதி க்ரு திரஸௌ ஸாஸு ॥

வேதக் கடல்கடைந்த வேதாந்த வாசிரியன்
போதக் கடலாய்ப் புனிதமாய்க்—கோதற்ற
தேன்மொழிகள் தந்தருளித் தீய பொருள்திரளைத்
தானொழித்தான் தாளே சரணம்.

— முன்னுரை —

“நாயொவஜூம் புவூதம் ஸஹுவிருவலிதம் யாஜுநெயபுஸபெநு: சூதம்
ஸஜ்ஜிதீஷெ நிரிஷ்விது தஸ:கஸ-நம் ஷஸ-நம் ந:—நாதோபஜ்ஜம் ப்ரவ்ருக்தம் பஹு
பிருபசிதம் யாமுநேய ப்ரபந்தைஸ் த்ராதம் ஸம்யக் யதீந்த்ராரிதமகிலதம: கர்சநம் தர்சநம்
ந:” என்கிறபடியே, நம்மாழ்வார் திருவருளால் ஸகலார்த்த விசேஷங்களையும் நிதிபெற்றுத்
போலே பெற்று வாழ்ந்த ஸ்ரீமநாதமுனிகள் அநுஸந்தித்துக்கொண்டிருந்த ஸத்ஸம்ப்ரதாயார்த்
தங்களை மணக்கால்நம்பி வழியாக லபிக்கப்பெற்ற ஆளவந்தார் அவ்வர்த்த விசேஷங்களைத் தம்
முடைய திவ்யகடாக்ஷ மூலமாகவும் பெரியநம்பி திருமலைநம்பி திருக்கோட்டியூர்நம்பி திருமாலை
யாண்டான் முதலான ஸ்வசிஷ்யவர்க்க மூலமாகவும் எம்பெருமானார் பக்கலிலே தேக்கியருள,
அவை எம்பார் ஆழ்வான் பட்டர் நஞ்சியர் நம்பிள்ளை முதலான ஆசாரியர்களின் வழியாக
வும், திருக்குருகைப்பிரான்பிள்ளான் கிடாம்பியாச்சான் எங்களாழ்வான் நடாதுரம்மாள்
முதலான ஆசார்யர்களின் வழியாகவும் ப்ரவஹித்து அஸ்மதாதி ஸம்ஸாரி சேதநஸமுஜ்ஜீவந
ஸாதனங்களாய் விளங்கி வாரா நின்றன.

மேலே கிர்தேசித்த ஆசார்யவ்யயர்கள் பேசிற்றே பேசும் ஏககண்டர்களாகையாலே
இவர்களின் திவ்யஸூக்திகளிலே அர்த்தபேதம் காண்கைக்கு அவகாசமில்லை. ஸ்வல்ப
யோஜனபேதம் கண்டால் காணலாமத்தனை. இவ்வுண்மையை யுணராதார் சிலர், வேதாந்த

வாசிரியர் தனிப்பட்டிருந்து வேறுபட்ட கொள்கைகளைக் கொண்டிருந்தாரென்றும், நம்பிள்ளை பிள்ளைலோகாசாரியர் முதலானார் கொண்டிருந்த கொள்கைகளை அசாஸ்தீயங்க ளென்று கண்டித்துவிட்டாரென்றும் சொல்லிப்போருவது ஆதாரமற்றதென்பதையும், நவீனர்கள் ஆதரித்துவருகிற அர்த்தங்களுக்கும் ஆசரித்துப் போருகிற அனுஷ்டானங்களுக் கும் வேதாந்ததேசிக க்ரந்தங்களில் ஆதாரமில்லையென்பதையும் ஸாரமாகவும் ஸம்சேஷமாக வும் உபபாதிப்போமிதில். முன்னுரை முற்றும்.

உபய ஸம்ப்ரதாயத்திலுமுள்ள முக்கியமான ஒருவாசி.

தென்னுசார்ய ஸம்பிரதாயத்தில் ஆதரிக்கப்படும் அர்த்தங்கள் எவை? வடகலை ஸம்பிர தாயத்தில் ஆதரிக்கப்படும் அர்த்தங்கள் எவை? என்று பலர் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார் கள். அவற்றை இன்னவையின்னவையென்று அடுத்தபடியாகத் தெரிவிப்போம். அதற்கு முன்னே ஸாரமாக வொன்று தெரிவிக்கிறோம். நற்கதி பெறவேணுமென்கிற நசை இரு கலையார்க்கும் துல்யமாயிருக்கச் செய்தேயும், நாம் பேறு பெறுவதற்கு முக்கிய ஸாதனம் பகவத் ப்ரவ்ருத்தியே யல்லது ஸ்வப்ரவ்ருத்தியன்று என்பது தென்னுசாரியர்களின் கொள்கை. நம்முடைய ப்ரவ்ருத்தியினுல்தான் நாம் பேறு பெற முடியுமென்பது மற்றை யோர்களின் கொள்கை. இதுதான் இரு கலையார்க்கும் தலையான பேதமென்று ஸாரமாகக் கொள்ளக்கடவது. மற்றைப்படியான பேதங்களாவன;—

தென்கலை ஸம்ப்ரதாயார்த்தங்கள்.

1. பகவத்க்ருபை நிர்ஹேதுகம்.
2. சேதநனைப்பெறுவது ஈசுவரனுக்குப் பேறு
3. பாகத ஸ்வீகாரமே நன்று
4. ப்ரபத்தி அநுபாயம்
5. பிராட்டிக்குப் புருஷகாரத்வமாத்ரமே யுள்ளது; உவாயக்யமில்லை.
6. பிராட்டிக்கு அணுத்வமேயுள்ளது
7. பிராட்டிக்கு ஜகத்காரணத்வமில்லை
8. டியை என்பது வரஃவஃவிசுவம்
9. வாத்ஸல்யம் ஷோஷஹோமூர்தா ரூபம்
10. ப்ரபந்தனுக்கு விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி தன்னேற்றம்
11. எம்பெருமானுடைய வ்யாப்தி பரிஸ மாப்ய வத-ஃநம்
12. ஜாதி நசிக்கும்
13. உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூப விருத்தம்
14. கைவல்ய மோக்ஷம் புராவ்ருத்தி யற்றது
15. நமஸ்காரத்தில் ஸக்ருதாவ்ருத்திபோதும்
16. அத்ருஷ்டார்த்தாநுஷ்டானமென்று தனியே யில்லை

வடகலை ஸம்ப்ரதாயார்த்தங்கள்.

1. பகவத் க்ருபை ஸஹேதுகம்.
2. ஈசுவரனைப்பெறுவதுசேதநனுக்குப் பேறு
3. ஸ்வகதஸ்வீகாரமேதான் உள்ளது
4. ப்ரபத்தி உபாயம்
5. பிராட்டிக்கு புருஷகார க்ஷத்தோடு மோக்ஷபூதாஃரூபமுமுண்டு
6. பிராட்டிக்கு விபுத்வமே யுள்ளது
7. பிராட்டிக்கு ஜகத்காரணத்வமுண்டு
8. டியை வரஃவஃவநிராவிசீஷ-ஃரூபம்
9. வாத்ஸல்யம் ஷோஷாஃரூபம்
10. விஹிதவிஷய ப்ரவ்ருத்தி அவர்ஜநீயமா கையாலே தஃஜ-ஃநம் சுஸாஹீயம்.
11. எம்பெருமானுக்கு பரிஸமாப்ய வத-ஃநம் கிடையாது
12. ஜாதி நசிக்கமாட்டாது
13. உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூபாநுரூபமே.
14. கைவல்ய மோக்ஷத்திற்குப் புராவ்ருத்தியுண்டு
15. அஸக்ருத் நமஸ்காரம் வேண்டும்
16. அத்ருஷ்டார்த்தாநுஷ்டானம் தனிப் பட ஆவச்யகம்

இப்படியொரு பதினாறு விஷயங்களை வைத்துக்கொள்வோம். “இப்பதினாறு விஷயங்களில்தான் பேதம்? வேறுகிடையாதா?” என்று கேட்கவேண்டாம். மற்றும் சிலவோ பல்வோ இருக்கலாம்; அவை முக்யமானவை யல்லவென்று விடுக்கத் தக்கன. முக்கியமான விஷயங்களை அறிக்கும்போது அவாந்தர விஷயங்களாகக் கிளரும் ஹேதுங்களை இங்குக் கொள்ளவில்லை.

மேலே காட்டிய ஹேதுவிஷயங்களில் தென்கலை ஸம்பூஜாயாஸ-இங்களென்று நாம் காட்டியுள்ள அர்த்தங்களை தென்னாசார்யர்களென்று பூஸித்தரர்களான ஸாஅய-இர்களின் ஸ்ரீ ஸூக்திகளிற் போலவே ஸ்ரீமந் நிகமாந்த பஹாருரு த்வயஸூக்திகளிலும் காண்கிறோம். இதை மட்டும் விளக்கவே இச்சிறு நூல் அவதரிக்கின்றது. இதராசார்ய ஸூக்திகளையும் காட்டி விஸ்தரம் செய்யாமல் தேசிகஸூக்திகளை மட்டுமே காட்டி நிற்போமிதில்.

1 பகவத்க்ருபை நிர்ஹேதுகம்

ஹேதுவத்க்ருபையை நிர்ஹேதுகமென்று கொண்டால் ஸர்வமுக்தி பூஸம்மம் வருமென்றும் வெஷஜநெய-ஆணஜாவதியைப் பரிஹரிக்கின்ற “வெஷஜநெய-ஆணஜ ந ஸாவெக்ஷஸா” என்கிற ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் விரோதிக்குமென்றும் சில வாதங்கள் கிளம்புவதுண்டு. உலகத்திலுள்ள ஸகல ப்ராணிகளிடத்திலும் எம்பெருமான் நிர்ஹேதுகமாகவே அருள் செய்வதாகக் கூறினால்தான் மேற்சொன்ன வாதங்களுக்கு பூஸக்தியுண்டு. அப்படியாரும் கொள்வதில்லை. அதிகாரிவிசேஷங்களிடத்தில் நிர்ஹேதுகமாக அருள்செய்கிறுனென்றே ஸகலாசார்யர்களுமருளிச்செய்வது. இக் கொள்கையில் தேசிகன் வேறுபாடு கொண்டவரல்லர். நிர்ஹேதுக க்ருபையைப் பற்றிப் பல விடங்களிற் பேசுகிறார். சில விடங்கள் காட்டினால் போதுமன்றோ.

பரமபத ஸோபாந்தில்—“அஜ்ஞாதயாத்ருச்சிக ஆநுஷங்கிக ப்ராஸங்கிக ஸாமந்ய புத்திமூல ஸூக்ருத விசேஷங்களை வியாஜமாகக்கொண்டு விசேஷ கடாஷம் பண்ணி.” என்றருளிச்செய்தார், இதில் “வ்யாஜமாகக் கொண்டு” என்றதையும் ஸஹியாமல் அவ்யாஜ க்ருபையையும் அருளிச்செய்து போந்தார். அது எங்கே யென்னில்;

திருவாய்மொழியில் முதற்பத்தில் * பொருமா நீன்படையென்கிற பத்தாவது பதிகத் திற்கு ஆரூபிரப்படியிலில்லாத விஷயம் அவ்வாரூபிரப்படிக்குப் பிற்பட்ட வியாக்கியானங்களிலுள்ளது. அதாவது, இப்பதிகத்தினால் ஆழ்வார் எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபாபூவாதை யநுபவிக்கிறாரென்று ஹட்டர் நிர்வஹித்தருளினதாகக் காட்டப்பட்டது. அந்த நிர்வாஹத்தையே தேசிகன் ஆதரித்த த்ரமிடோபநிஷத்தாத்பர்ய ரத்நாவளியில் * சூராவிதூ வரணாசு * என்கிற ச்லோகத்தில் “சுவஜாஜொஹாஸாவாசு” என்றருளிச் செய்தார். நிர்ஹேதுகக்ருபா விசிஷ்டனாகையாலே என்றபடி. இவ்விடத்தில் இரண்டு விசேஷங்கள். (1) எம்பெருமானை நிர்ஹேதுகக்ருபாவாகச் சொன்னது ஒன்று; (2) இவ்விஷயம் ஆரூபிரப்படியில் இல்லாமல் அதற்குப்பின் தோன்றிய வியாக்கியானங்களில் மட்டும் விளங்காநிற்கவும் இதையே ஆதரித்துப் பரிஹரித்தது மற்றொன்று. இவற்றால் தேறும் பரமார்த்தம் யாதெனில்; ஆரூபிரப்படிக்குப் பின் தோன்றியுள்ள வியாக்கியானங்

களிற் காணும் அபார்த்தங்களை யெல்லாம் நிகமபரிமளமென்னும் மமநாஸவிடி பரிமள க்ரந்தத்தில் களைந்தொழித்தார் நம் தேசிகனென்று ஆகாச தாண்டவமாடுமவர்களின் குஜல் பிதங்களைக் கிள்ளிக் களைந்ததேயாம். இந்த வட்டத்தில் முந்தற முன்னமெடுத்துக்காட்டிய பரம்பத ஸோபாந ஸ்ரீ ஸுலக்தியானது, ஸ்ரீவசந பூஷணம் நான்காவது ப்ரகரணம் ஆரம்பத்தி லுள்ளதான

“தீர்பாத்திபூதியிலே பரிபூர்ணநுபவம் நடவாநிற்க.....என்னுரைச்சோன்னாய் என் பேரைச் சோன்னாய் என்னடியாரை நோக்கினாய் அவர்கள் விடாயைத் தீர்த்தாய் அவர்களுக்கோதுங்க நிழலைக் கொடுத்தாய் என்னுமாபோலே சிலவற்றை ஏறிட்டு மடிமாங்காயிட்டு.....ஜந்ம பரம்பரைகள் தோறும் யாத்ருச்சிகம் ப்ராஸங்கிகம் ஆநுஷங்கிகமென்கிற ஸுக்ருதவிசேஷங் களைக் கற்பித்துக்கொண்டு தானே அவற்றை ஒன்று பத்தாக்கி நடத்திக்கொண்டு போரும்”

என்கிற ஆச்சரியமான சூர்ணியை தேசிகன். அநவரதம் சிந்தனை செய்து போந்தவரென்ப தைப் பேதையருமறியும்படி அமைந்துள்ளது.

உயாஸதகத்தில் * மிஷாஉநாநொதா கவிசுருவதி: காவிரஸஸீ காமெயு: கஸாஸா வஜயுவதயொராதுகூழிதி! சீஷாந் மிஷா வஜநிரிவதொநாநிஷிவி ப்ரஹ்மெதெஸொதொவி: ப்ரஹ்மநகம்பவ! ஸையஸி || * என்கிற ச்லோக ரத்நத்தின் பொருளை உபந்யஸிக்கப் புக்கால் மஹப்பெருமான் ஸுகீவ மஹாராஜர் சபரி குசேலர் கூனி ஆய்ச்சியர் மாலாகாரர் என்னுயிவர்கள் இராமபிரானுடையவும் கண்ணபிரானுடையவும் நிர்ஹேதுக கருணைக்கு இலக்கானவர்கள் என்றல்லது வேறென்று சொல்லிப் பிழைக்க வொண்ணாதாயிற்று.

ஸ்தோத்ர க்ரந்தங்களில் பணிப்பது ப்ரஸம்ஸைகபரமாதலால் அதுதன்னை ஸாஸ்த்ரார்த்தமாகக் கொள்ள வொண்ணாதென்று கூறவருவார்கள். முகிவாஹந ஹோம மென்று பெயரிட்டு ரஹஸ்ய க்ரந்தமாகப் பணித்த அமலநாதிரான் வியாக்கியானத்தின் உபக்ரம ஸ்ரீஸுலக்தி இது கரணீர்;—“காரணவிஸேஷம் இன்னதென்று அறுதியிட அரிதா யிருப்பதொரு பகவத் கடாசுத்தாலே சுயதூஸ்யமான.....” என்று. இவ்விஷயத்தில் இவ்வளவே போதும். ஒரு ஹேதுவில்லாமல் எம்பெருமான் அருள் செய்யமாட்டா னென்கிற வாடிம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ மோஷ்டிகளில் விலை செல்லுமதன்று. *

2. சேதனைப் பெறுவது ஈச்வரனுக்குப் பேறு.

ஸம்பிரதாயத்தில் சேதநலாபம் ஈச்வரனுக்குப்பேறு? ஈச்வரலாபம் சேதனனுக்குப் பேறு? என்கிற விசாரம் தலைமை பெற்றிருக்கும். இந்த விசாரத்தின் முடிவை உள்ளபடி தெரிந்துகொள்வதே மிகச் சிறக்கும். சாஸ்த்ரங்களை மேலெழுப் பார்க்கும்போது ‘ஈச்வரனை அடைவது சேதநனுக்குப் பேறு’ என்பதாகவே தோற்றி நிற்கும். ஈச்வரனை ப்ராப்ய னென்றும், சேதநனை ப்ராப்தாவென்றும் ஸ்பஷ்டமாகப் பல விடங்களிலும் சொல்லி யிருக் கையாலே ‘ஈச்வரலாபம் சேதநனுக்குப் புருஷார்த்தம்’ என்றே க்ரஹிக்கநேரும். நவீனர்கள் இப்படியே மதமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். “ஈச்வரனுக்குத்தான் சேதநலாபம் புருஷார்த்தம்” என்பது ஸித்தாந்த ஸாரம். தேசிகனுடைய திருவுள்ளமும் சேதநலாபம் ஈச்வரனுக்குப்

பேறு என்னுயிர்விஷயமும், வரமதவ்விக்காரமே பூசலுமென்னும் அடுத்த விஷயமும் ஆழ்ந்த ஞானத்தினால் அறியத்தக்கவை. இவ்விஷயங்களில் ஸாதாஜாலாஜிகளுக்கு பூவெஸ ஸக்தியே கிடையாது. இவற்றை ஆழ்ந்து அநுபவிக்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களே இட்டுப் பிறந்தவர்கள். ஏனென்றால், இவை ரஹஸ்யங்களில் நுட்பமாகத் தேறுமவை. ரஹஸ்யாதி காரிகள் எம்பெருமானார்திருவடி ஸம்பந்திகளான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களே யல்லது மற்றையோர்களல்லர். தேசிகள் குருபரம்பராஸாரத்தில் எம்பெருமானார் இன்னரிடம் இன்னது அதிகரித்தாரென்பதைச் சொல்லுமிடத்து திருக்கோட்டியூர் நம்பி பக்கலிலே ரஹஸ்யார்த்தங் களை அதிகரித்தாரென்றால் சிஷித்தார் என்றார். அதிகரித்தாரென்கிற சொல்லுக்கும் சிஷித்தாரென்கிற சொல்லுக்கும் நெடுவாசியுண்டு. குளத்து நீரை அப்படியே யெடுத்துப் பருகுவதற்கும் வடிக்கட்டிப்பருகுவதற்கும் வாசியில்லையா? அங்ஙனம் வடிக்கட்டின அர்த்தங்களை எம்பெருமானாருடைய பரம்பரையிலே படிந்தவர்கள் ரஸிக்கத்தக்கவர்களே யொழிய மற்றையார்க்கு இவற்றின் சுவை தெரியவரவில்லை. இவற்றை அவர்கள் தூஷிக் கிருர்களென்பதில் வியப்பில்லை. இதைவிட்டும் இவர்களை நாம் நவீனர்களென்பது.

இராமபிரானை * அஜகாணாநநடி * என்றார் முனிவர். இங்கு உவலிதலாலாம் கொண்டு சந்திரனைப்போலே அழகிய முகமுடையவர் பெருமாள் என்று பொருள்கூறின ரொருவர். மற்றொருவர் அப்பொருளைக் கண்டித்து, “சந்திரன்போலுமழகிய முகமுடையவ ரென்று பொருளன்று; சந்திரனின் காட்டிலும் அழகிய முகமுடையவரென்று பொரு ளப்பா!” என்கிறார். அஜகாணாநநடி என்பது சிறந்ததா? அஜகாணாநநடி என்பது சிறந்ததா? என்பதை ஆராய்கில்லாமல் ‘உபயித ஸமாஸந்தான் ஸாஸ்தரஸம்மதம்; பஞ்சமீதத் புருஷன் இங்குப் பொருந்தாத’ என்று சிலர் விவாதத்தை வளர்த்திக் கொண்டு கிடந்தால் ‘இந்த அரஸிக சிகாமணிகளோடு நமக்கென்ன விவாதம்? * உங்களுடெங்களிடையில்கையே* என்று நாம் விலகவேண்டியதே’ என்று நினைத்து விலகுவதே ரஸிகர்கள் பணியாம்.

இராமனுக்கு வரவாஸக்கட்டளை கைகேயியிடமிருந்து கிடைத்தபோது இராம னுடைய திருமுகச்செவ்வி எங்ஙனே யிருந்ததென்பதைத் தெரிவிக்கப் புகுந்த கம்பர் “இப் பொழுதெம்மனோர லியம்புதற்கெளிதோ?” என்று செய்யுள் தொடங்கினார் “ஹஸிதம் ஹாஸிதம்ஹவ மதியா யது ஹஸிதடி ததவஹ வஹீயெடிண யயாவஸி ஸஹ்ருவ ஸஜீதி” என்று உள்ளது உள்ளபடியே பேச வாம் பெற்ற வால்மீகி ஹவானும் பேசாது விட்டிட்ட விஷயத்தைக் கம்பர்தாம் பேச விழிந்து “இப்பொழுதெம்மனோர லியம்புதற் கெளிதோ?” என்றது உண்மையான வார்த்தை. “ஆழி சூழலகமெல்லாம் பரதனையாள நீ போய்த் தாழிருஞ்சடைகள் தாங்கித் தாங்கருந்தவம் மேற்கொண்டு பூழிவெங்கான நண்ணிப் புண்ணிய புனல்களாடி ஏழிரண்டாண்டின் வா வென்று” கைகேயி கூறினபோது இராமனது திருமுகச் செவ்வியிருந்தபடியை அப்போது உடனிருந்து நோக்கக் கண்டவர்கள் பேசவேண்டுமே யல்லது பல பல வாயிரமாண்டுகட்குப் பின் தோன்றிச் சில பண்டிதர் களிடம் ராமாயண கதை கேட்டு ஏதோ எழுதத் தொடங்கிய நானோ இதைப் பேசவல்ல வன்! என்று வெறுத்து ஏடுகளையும் எழுத்தாணியையும் சேரக் கட்டி வைத்திட்டுக் கண் ணுறங்கினராம் கம்பர். பின்னர் கணவிலே தோற்றமளித்த காகுத்தன் தன் திருமுகச் செவ்வியைத் தானே காட்டிக் கொடுக்கக் கண்டவராய் உடனே யெழுந்து, அச்செய்யுளைப் பூர்த்தி செய்தனராம்; * ஒப்பதே முன்பு, பின்பு வாசகமுணரக்கேட்ட அப்பொழுதலர்ந்த

செந்தாமரையினை வென்றதம்மா! * என்றார். வநவாஸ பூஸ்தாவத்திற்கு முன்பு இராமனது திருமுகம் தாமரைமலரை யொத்திருந்ததென்றும், வனவாஸக்கட்டளைபெற்றபின்பு அத்திருமுகம் அப்போதலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றிட்டதென்றும் கூறினராயிற்று. இது அநுபவ ரஸிகர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே யல்லது அநுபவ மற்றவர்கள் சொல்லக் கூடியதேயன்று. எங்ஙனே சொல்லமுடியும்? சொல்லத்தான் வாயெழும்புமோ?

இது போலவே ஸதஸம் பூஷாயவரஸர்கள் எம்பெருமானைப்பற்றிச் சொல்லுமவையெல்லாம் தாம் தாம் நோக்க அநுபவித்துச் சொல்லுமவை. அப்படிப்பட்ட அநுபவரஸிகர்களில் தேசிகனும் சுநாதரோ யொழிய சுநாதரல்லர். அன்னார் உருகி யுள்கனிந்து வெளியிட்ட அர்த்தவிஸேஷங்களில் நவீனர்களுக்கு அவமானம் ஏற்படாதது ஆச்சரியமன்று. இடையறாத தொடர்புவந்திருந்தாலன்றோ அவ்வர்த்தச்சுவைகளில் அபிநிவேஸமுண்டாகும். (2)

3. வரமத ஸ்வீகாரமே நன்று.

சேதநன் தான் எம்பெருமானைப் பற்றுவது ஸ்ரீமதஸ்வீகாரமென்றும், எம்பெருமான் தானே சேதநனை வரிப்பதானது பரமத ஸ்வீகாரமென்றும் வழங்கப்படுகின்றது. முறையே மார்க்கடகிசோர ந்யாயமென்றும் மார்ஜாரகிசோர ந்யாயமென்றும் வழங்குவர். நாம் அநுஸந்திக்கிற த்வய மென்னும் மந்தரத்தில் பூவபெழி என்று நாம் அவனைப் பற்றுவதாகச் சொல்லப்படுகிறதேயொழிய அவன் நம்மைப் பற்றுவதாக ஒரு மந்தரமும் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை. ஆழ்வார்களும் * உன்னை நானடைந்தேன் * உன்னடிக்கீழ்மர்ந்து புகுந்தேனே * பற்றிலார் பற்ற நின்றுனே * என்றிப்புடைகளிலே பணித்துள்ளார்களே யல்லது வேறு வகையாகப் பணித்திருக்கக் காண்கின்றிலோம். இப்படியிருக்க, வரமதஸ்வீகாரமென்று ஒன்றைப் பேசுவதும், 'நாம் பற்றும் பற்று சுவபெழுகாரம், அவன் பற்றும் பற்றே கேஷமங்காரம்' என்று கூறுவதும் அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகள் என்று ஏசுவர் நவீகர். இவர்கள் ஏசுகிற ரஸூரஹ ஸூராய-3த்தை தேசிகன் நிலை நாட்டியிருக்கும் பரிசு காட்டப்படுகின்றதின்கு.

* அறிவினால் குறையில்லா அகஸ்ராலத்தவரைய நெறியெல்லாமெடுத்ததைத் திறை ஞானத்தொரு மூர்த்தி * என்னப்பட்ட பரமபுருஷன் ஸீதாஸாஸ்தரமருளிச்செய்தது மஹா லாமஜம். அதற்கு நம்மிராமானுசன் லாஷ்யமருளிச்செய்ததும் அதற்கு ஸ்வாமி தேசிகன் தாத்பர்யசந்திரிகை பணித்ததும் பேரின்பமான பரமலாக்யம். கீதையில் எட்டாவது அத்யாயத்தில் பதினான்காவது ச்லோகம்—

சுநதந் ஸீதாஸூததம் யொஜா ஸூரதி நித்யஸஃ ।

தஸ்யூஹம் ஸூரஹஃ வாய-3! நித்யயுக்தஸூ யொயிநஃ ॥

[அநந்ய சேதாஸ் ஸததம் யோ மாம் ஸ்மரதி நித்யஸஃ ।

தஸ்யாஹம் ஸூலபஃ பார்த்த! நித்யயுக்தஸ்ய யோகிநஃ.]

என்பது.

“ஜ்ஞானீ து ஆத்மைவ மே மதம்” என்று பகவான் தான் தனக்கு உயிர்நிலையாகக் கொண்டாடும் ஞானியானவன் தன்னை உபாஸிக்க வேண்டியபடியையும் பேறுபெறும் பரிசையும் இனியருளிச் செய்கிறான் (கண்ணபிரான்)—என்று அவதாரிகையிட்டு சுலோகத்தை வியாக்கியானித்தருளியுள்ளார் பாஷ்யகாரர். இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்னவென்றால்,

அர்ஜுநா!, எவன் இடைவிடாமல் எப்போதும் வேறொன்றிலும் நெஞ்சைச் செலுத்தாதவனாய் என்றையே ஸ்மரிக்கிறானோ, என்னோடு சித்திய ஸம்ச்லேஷத்தை விரும்பியிருக்கின்ற அந்த பக்தனுக்கு நான் ஸுலபன்—என்பதேயாம். இதில் [தவஸ்யாஹம் ஸுஹஸ:] ‘அவனுக்கு நான் ஸுலபன்’ என்கிற பகுதிக்கு பாஷ்யம் செய்தருளி யிருக்கின்ற வகையாவது,

[தவழ் நித்யபுத்ருஷி-நித்யபொமம் காங்குஜாணவ்யபொயிநு, சுஹம் ஸுமஹ:-சுஹ
மேவ ப்ராபவ்ய: ந ஜீவ ஸ்ரெய்யபுஜாதி: ஸுப்ராபவ்ய, தவ்யபொம ஜவஹஜாந:
சுஹமேவ தம் வுணெ: | உக்ஸுபுத்ருநுமொனொவாஸந விவாகம் தவிரொயிநிரஸ
நம் சுத்யய-உக்ஸுபுயஸ்பாதி: சுஹமேவ டிஜாதித்யய: | * யமெவெஷ வ்ருணுதெ
தெந மஹ: * உதி ஹி ம்ருயதெ | வக்ஸுதி அ- * தெஷாம் வததயுக்ராநாடி.....
உதி'],

இவ்வளவும் கீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்திகள். (இவற்றின் பொருளாவது—) என்னோடு எப்போதும் கூடியிருக்கவேண்டுமென்கிற விருப்ப முடையவனுக்கு அடையத்தகுந்தவன் நானேயாகிறேன். மிக எளிதாக அடையத் தகுந்தவனுமாகிறேன் நான். (அதாவது) அவனுடைய பிரிவைப் பொறுக்க மாட்டாதவனாய் [அவனைப்பிரிந்து தரித்திருக்க மாட்டாதவனாய்] நானே அவனை வரிக்கிறேன். என்னை யடைவதற்கான உபாஸனத்தின் பரிபக்குவ நிலைமையையும், அதற்குற்ற இடையூறுகள் நீங்குதலையும், என்னிடத்தில் அதிகமான ப்ரீதி முதலியவைகளையும் நானே கொடுக்கிறேன். * நாயஸாதாபு—அதில் இவ்வர்த்தம் ப்ரஸித்தமாயிருப்பதோடு இந்த கீதையிலே மேலே பத்தாவது அத்யாயத்தில் 10, 11 ச்லோகங்களாலும் சொல்லப்படுகின்றது—என்பதாம்.

கீதாபாஷ்ய ப்ரீஸூக்தியை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து விளக்குவோம். [* தவியொழ
உவஹோந: சுஹுமேவ தம் வுணே*] ஞானியான சேதநனைப் பிரிந்திருப்பதை எம்பெருமான்
தான் பொறுத்திருக்கமாட்டாதவனாய் தானே அந்த சேதநனை வரிப்பதாகக் கூறுகின்றவிது
தான் பரமத ஸ்வீகார மென்பது.

[* உசுப்ராபூதநாமுணொவாஸநவிவாகு சுஹுலெவடிடாஜீத்யூயஃ:] இந்த வாக்கியமானது ஸ்வமித ஸ்வீகாரப்பற்றாசை நன்றாகக் கழிக்கிறது. இத்தலையில் விளைவதெல்லாம் எம்பெருமானுடைய க்ருஷிபலமாக விளைகின்றதேயன்றி இவன் தலையாலே விளைவித்துக் கொள்ளுமது ஒன்றுமில்லை என்கிற ஸதஸம்பிரதாய ஸாரார்த்தம் தெளிவிக்கப்பட்டது. இந்த இடத்தில் * நாயகாடூக்ருதியையும் எடுத்துக்காட்டியருளின பாஷ்யகாரர், பரகத ஸ்வீகாரத்திற்கு அதுவே பிரமாண மென்று நிரூபிக்கிற முகத்தாலே பிறருடைய அசட்டுவாதங்களை அகற்ற்ரையிற்று.

இவ்விடத்தில் தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிச் செய்துள்ள திய்யஸூக்திகள் தேனே பாலே கன்னலே யமுதே யத்தனை; [உசூஷத் சதிவாடிசாசுவஸம்கா வ்யூடிஸாய ஸூதிஉம்தாஜாஹயமெவெதி'] என்றருளிச் செய்திருப்பது ஆழ்ந்து நோக்கத்தக்கது.

ஊஷ்யகாரருளிச் செய்ததில் * நாயலாதாறு—தியானது ஜீவநாடியாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ச்ருதிக்குப் பிறர் எழுதியுள்ள அபார்த்தங்களுக்கு நஷத்தம்

இடமில்லாதபடி செய்தருளியிருக்கிறார் ஸ்வாமி தாத்பர்ய சந்த்ரிகையில். சேதநன் தலையிலே ஒன்றையும் வைத்திடாமல் “சஹரெவ தவ்ஷணே.....சஹரெவ டிஷாஜீத்யம்-3” என்று ஒவ்வொன்றையும் எம்பெருமான் தலையிலே யாக்கி ஹாஷ்டகாரர் அருளிச்செய்திருப்பதை அக்காலத்தில் சிலர் அதிவாடிமென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் போலும். அது தேசிகன் திருச்செவியில் விழுந்தபடியால் அதை எஹித்திருக்கமாட்டாமல் “உதூஷ்ய சதி வாடிஷாசுக்ஷஸங்காவ்ய-4 டிஷாய ஸு-திஷெயு தாஷாஹ-யரெவெதி.” என்று ப்ராமாணிகமான அவதாரிகையை இட்டருளினார். வரமதவ்ஸீகாரமென்பது உபநிஷத்ஸித்தமான அர்த்தமாகையாலே அதிவாடிமென்று நெஞ்சாலும் நினைக்கத்தகாது என்று வெட்டொன்று துண்டிரண்டாக அருளிச்செய்தாராயிற்று தேசிகன்.

எம்பெருமானுக்குப் பெருமையாகச் சொல்லப்படுகின்ற எதையும் அதிவாடிம் சதி வாடி மென்றே பிறர் ஒதுக்குகின்றவர்களாகையாலே அவர்கள் வாக்கை அவலீலையாகக் கண்டித்தொழித்தார் தேசிகன். இங்கு முக்கியமாகத் தேறினது என்னவென்றால், * நாய ராதா ச்ருதியில் *யரெவெஷ வுண-தெதெ ந ஹ்யூ* என்றது வரமதவ்ஸீகாரந்தன்னையே யென்பதை ஹாஷ்டகாரரும் தேசிகனும் ஸமகண்டமாக வெளியிட்டார்களென்பதேயாம்.

இங்கு ஸாரமாகத் தெரிவிக்கவேண்டியதின்வளவே; * ஸுதூடிஷ-ஹம் ஸரணம்ப்ர வடிஷ * என்றும் * புகலொன்றில்லாவடியேன் உன்னடிக்கீழ்மார்த் புருந்தேனே * என்றும் நாய்பற்றுக்கிரேமாகக் காட்டிக்கொண்டு திருவடிகளிலே விழுந்தாலும், ‘இது நாம் பற்றின பற்றன்று; எம்பெருமான் தானே பற்றுவித்தானத்தனை; அவன் நெடுநாளாகப் பண்ணிப் போந்த க்ருவி பலித்தத்தனை’ என்கிற அநுஸந்தானம் ஊடுருவச் செல்லவேண்டுமென்பதேயாம். இவ்வதுஸந்தானம் ஹாடி-மமாகவும் ஸதீமமாகவுமிருந்தால் வரமதவ்ஸீகாரமென்பதைப் பழிக்கவும் ஸுமதஸ்வீகாரமென்று வாய்திறக்கவும் அவகாசமேயிராது. (3)

4. புபத்தி உபாயமன்று.

எம்பெருமான் நிர்ஹேதுகமாக அருள்செய்கிறானென்பது கொண்டு நாம் வாளா இருக்ககில்லோம். “நிஜகூடி ஹதூஜ்ஞம் கூ-ப-டாஸீ லீ தெஜ்வ சாநித: | உவாய தாஹரி தூஜ்ய நூ ஷெஜ் ஜெவெது தாஜீ: ||” என்று யீதார்த்தஸங்க்ரஹத்திலே ஆளவந்தாரருளிச் செய்தபடியே முறைவழுவாது செய்யக்கடவோம். “ஸ்ரீஹவடிஷ்யா ஹவகிகெக்ய-3 ராதிவடி” என்று ஸங்கல்பித்துக்கொண்டு சிலபல செய்யாநின்றோம். ஸாடி-அய-3 ஸாடி-தர்களாய் உயொலூரணாநதி-லூரணத்தாலே பூவத்திஸித்தியும் பெறுகிறோம். அது தனக்கு உபாயஸுமுண்டென்று சொல்லுமவர்களை முக்கியமாகக் கண்டிப்பவர் நிகமாந்த மஹா குருவேயாவார். மேலே உதாஹரித்த யீதார்த்தஸங்க்ரஹசீலோக வியாக்கியானத்தில் (ரகச்யத்தில்) தேசிகனருளிச் செய்வது காணீர்:—

“ஸ்யம் ஸாடி-ஸாடி க்ஷணிகவூத காமாநாஹாஸிமருஸாய நகா நுவவதி டி-3-நாடி நாவூ ஸவூவாரெ லொகூவாய தாஸ-ஹி-வி ஸூடி திவாவ: . சுஜத: தெதெஸுராராயி-தா ஹொ-நவஹி ஸவ-3-தூவாய:” என்று.

தே-3

இந்த வொரு ஸ்ரீஸூக்திபோதும் இவ்விஷயத்தில் தெளிவுபெற. * உவவதெயு * (3-2-4) * மமஉத உவவதே * (3-2-37.) என்கிற ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களின் ஸ்ரீஸூக்தியில் ஸ்வாமி விபுலமாக அருளிச்செய்திருக்கும் ஸ்ரீஸூக்திகளின் ஸாரமாகவே மேலே உஜாஹரித்த யீதார்த்த ஸங்க்ரஹாக்ஷாஸூக்தி அமைந்தது.

ந்யாஸடிபாகத்தில் “ஸூரிநு ஸுரெஷம் ஸுவரம் ஸுஹரக்ஷைந மிஹ-ஹி, ஸுடி-தவ்யஸி
யா ஸூரடிஷம் ஸுஹிநு நதிஸ்திஸி ஊம் ஸுயடி.” என்னும் சுலோகத்தில் ஒன்பதின்கால் ஸுர
ஸூரடிபொறம் செய்தருளியுள்ளார் தேசிகன். இதனால் சேதனனுடைய முயற்சினாற்றம்
வோற அறுக்கப்படுகின்றமை யறிந்தால் உபாயமென்றும் ஸூரடிவாயமென்றும் வாய்
திறக்க வழியில்லை. ஸாத்போபாயமென்றால் யாசால் ஸாதிக்கப்படுபுபாயம்? என்று கேள்வி
வரும். சேதனனால் ஸாதிக்கப்படுவதாகச் சொல்லியாகவேணும். இச் சொல்லை ஒன்பது
வாள்கள் கொண்டு வண்டிக்கின்றதன்றோ கீழே காட்டிய தேசிக சுலோகம்.

பூபத்தியாவது என்ன? * ஸ்வரவொவாயவஹுதொ ரெ ஹவெதி ப்ராம-நாஸ்தி: *
 ஸாஸ்திரமதி: * என்று ஸாஸ்திரம் கூறுகின்றது. எம்பெருமானையே உபாயமாக அந்தவ
 ஸிக்குமதுவே பூபத்தியென்பது. இத்தகையதான பூபத்தியானது தன்னிடத்தில் உபா
 யத்புத்தியை எங்ஙனம் ஸஹிக்கும்? பூபத்தியென்கிற வஸ்து தேறும்போதே அதன் அநு
 பாயத்வமும் தேறியே தீரும் என்று நியாயஸித்தாஞ்ஜநத்தில் ஸ்பஷ்டமாகவருளிச் செய்கி
 றார். (அதில் ஜீவபரிச்சேதத்தில்) * ஐயம் கெவருஷுக்ஷீஸோவாயதபூத்யாதித்கா ! ஸ்வஹ
 து-ஸ்யாயம் ரு-நே கிவ-நஸூஹகாரிணாடி * என்கிற சுலோகம் ஸித்தாஞ்ஜனமேயாகும்.
 இந்த சுலோகத்தினால்—பூபத்தியின் அநுபாயத்வம் யதி-உபாஹகபூரணஸித்தம் என்று
 ஸிலாஸிகிதமாக்கினபடி. ஸாஸ்திரஞ்ஞார்களில் தலைவரான தேகிசன் ஸாஸ்திரத்திவருத்தமாக
 பூபத்தி உபாயமென்று நெஞ்சாலும் நினைக்கமாட்டான்.

சாஸ்த்ரங்களில் ஒன்று விதிக்கப்படுமானால் அது உபாயமாக (ஸாதனமாக) இருந்து
தீரும் என்பது பொதுவான பொருள் கொள்கை. உபாயமாக மாட்டாததை சாஸ்த்ரம் ஏதற்
காக விதிக்கும்? எப்போது விதி ஏற்படுகிறதோ அப்போது விதிக்கப்படுகின்றவதின் உபா
யத்வமும் கூடவே விதிக்குமாதலால் சம ச்லோகத்தில் * மாம் ஏகம் சாணம் வ்ஜ * என்று
விதிக்கப்படுகிற ப்ரபத்திக்கு உபாயத்வம் அநிவார்யம்—என்று பிறர் நீனைக்கக்கூடியதன்று.
இதனையும் ந்யாஸ திலகமென்கிற க்ரந்தத்தில் தேசிகனே எடுத்துக்காட்டி ஸமாதானமும்
வகுத்துள்ளார். * ஹேதூர் வைதே விமர்சே * என்கிற ச்லோகம் காண்க. இதன் கருத்
தாவது—ப்ரபத்தியானது விதிக்கப்பட்டிருப்பதனால் உபாயமென்று சொல்லவேண்டியிருந்
தாலும் இங்கு அப்படி கொள்ளவேண்டா; ஒவ்வொரு விதையிலும் எம்பெருமானுக்கு
ஒவ்வொரு ரூபம் அறியக்கடவதா யிருக்கிற கணக்கிலே இந்த ப்ரபத்தி விதையயில் இதரந
பேசு உபாயத்வம் (பிறிதொன்றை எதிர்பாராத உபாயத்வம்) அறியத்தக்க ரூபமாதலால்—
என்று இந்த ச்லோகத்தில் கிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ரஹஸ்யங்களிலும் இஃது உள்ளது.

இங்கு மற்றொரு வாதம். ஸித்தோபாயமென்றும் ஸாத்யோபாயமென்றும் உபாயம் இருவகைப்படும். எம்பெருமான் ஸித்தோபாயமானாலும் ஸாத்யோபாயமாக ஒன்றை அங்கீகரித்தே யாகவேண்டுமென்புர் நவீனர்; இதற்கு மீண்டுமறிவிக்கும் ஸமாதானமாவது-ஸாத்யோபாயமென்றால் “சேதநனுடைய முயற்சியால் ஸாத்யமான உபாயம்” என்று தானே பொரு

ளாகும். உண்மையில் இது சேதநக்ருதியாலே ஸாத்யமானதா? என்று ஆராய்ந்தால் மேலே முந்தரீதியில் அப்படிச் சொல்லலாமாயினும் * இசைவித்தென்னை யுன்தாளிணைக் கீழிருத்து மம்மானே * என்பதுபோன்ற பல பாசுரங்களைக் கண்டால் இது நம்முடைய முயற்சியால் ஸாத்யமன்றிக்கே ஸர்வேச்வரனுடைய க்ருஷிபலமாகவே விளையும்தாக உண்மைதெரிவதால் ஸாத்யோபாயமென்கிற வ்யபதேசமும் இதற்கு ஏலாது. இவ்விஷயம் “ஸ்வீகாரந்தானும் அவனாலே வந்தது; ஸ்ருஷ்டி அவதாராதி முகத்தாலே பண்ணின க்ருஷிபலம்” என்ற பிள்ளை லோகாசார்யருடைய ஸ்ரீஸூக்திக்குச் சார்பாக தேசிகன் *நிதாநம் தத்ராபி ஸ்வயமகில நிர்மாண நிபுண:* என்று ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் ஒன்பதாவதான உபாய விவாதிதிகாரத்தின் முகப்பில் ஸாதித்துள்ள சுலோகம் வடிக்கட்டின ஸாஸ்த்ரார்த்தமாகவன்றோ விளங்குகின்றது.

“உவாய: ஸுபூவெராவ நிஷ்டயீதஸு ஹவாநு

பூவஸெதூ தஸெஜாகெ பூவடிநநிஜியஜாஸ நமதீ!

தஜாரொஹ: வஃஸார வஃசுதவயிவாகெந உஹதா

மிஜாநம் தஞ்ராவி ஸபஸெவிந மிஜாணமிவஃண:” என்பதாம் அந்த சுலோகம்.

இதன் பொருளை நாம் விவரிக்கவேண்டுமோ? அக்ஷரமஹிமான பொருளை யாரும் மாறு படுத்த முடியாது. அவனைப் பெறுதற்கு அவனை உபாயமென்னுமிடம் உபநிஷத் லித்தம். ஹக்தி பூபத்திகளானவை அவன் திருவுள்ளமுக்கைக்காசவாமத்தனை. அந்த ஹக்தி பூபத் திகள்: “அமைவது மஹத்தான ஸுக்ருதபரிபாகத்தினுல்தான். அந்த ஸுக்ருதந்தானும் எலி யெலும்பனை சேதநடியாக விளைவதன்று; நிகில நிர்மாண நிபுணனை பரமபுருஷன் தானே அதற்கும் மூலகாரணமாவன்—என்பது இந்த ச்லோகத்தின் பொருள். இதில் * நிதாநம் தத்ராபி ஸ்வயமகில நிர்மாண நிபுண: * என்கிற நான்காம்பாதமானது தென்னாசார்ய லித் தாந்த ஸர்வஸ்வமென்று கொள்ளக்கடவது. சேதனன் தலையிலே சிறு நூற்றத்தையும் ஸஹி யாதே அறவே துடைத்தொழிக்கும் வார்த்தையன்றோ விது.

நிஜநமென்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருளென்பதை அமரகோஸங்கொண்டு அறி வது. * மிஜாநம்ஸ்வாஜிகாரணஸு * என்றான் அமரஸிம்ஹன். சேதநன் தலையிலுள்ளதாக எந்த ஹைஸ்வாஸத்தைக்காட்டினாலும் அதுவும் பரமபுருஷனடியாகவந்ததெயொழிய இத் தலையாலேவந்தது லவலேஸமுயில்லையென்று தேசிகன் கல்வெட்டாக்கி வைத்திருக்க, இதற்கு நேர் ளிருத்தமாகச் சொல்லிக்கொண்டு போராடுவது என்னோ? “ஸ்ருஷ்ட்யவதாராதி முகத்தாலே பண்ணின க்ருஷிமஹம்” என்ற பிள்ளை லோகாசார்யருடைய ஸ்ரீ ஸூக்தியே * மிஜாநம் தஞ்ராவி தஜாஜி ஸ்ரீஸூக்தியாக மொழிபெயர்ந்தது என்பதில் ஸந்தேஹமுண்டோ?

இப்படி ஸீரமாக எடுத்துக்காட்டப் படுகிற விஷயங்களை விட்டு விட்டு “* ரக்ஷஜா வெக்ஷாநம் பூதீக்ஷதெ * என்றிருக்கிறது பாருங்கள்; இத்தலையில் அபேகைநயைப் பரம புருஷன் எதிர் பார்த்திருப்பதாகச் சொல்லியிருப்பதைக் காண்மின்” என்று அபூர்வ விஷயம் போலச் சொல்ல வருவர்கள் நவீனர்கள். *மிஜாநம் தஞ்ராவி ஸ்ரீஸூக்தியின்கீழ் எந்த வச னமும் தலைகாட்டாதே புக்கொளிக்கு மென்பதை மஹாசுலவாஸம்பண்ணியேயறியவேணும்.

தேசிகனுடைய த்வய ஸூக்திகளில் *வஃணக்ஷதயிவிசு ஜாஉவநிவாதிந: வாதி ந: * என்பது ஆச்சரியமானவொரு ஸூக்தி. இது எங்குளதென்பதையும்றியார்கள் நவீனர்கள். ரஹஸ்யமாகத்தானுள்ளது. இதன்பொருளென்னவென்றால்; நாம் எம்பெருமா னிடத்திலே சென்று சேருவதானது நம் இச்சையினாலேயன்று; வஃணக்ஷா நஜாயத்தாலே

யாமத்தனை. அந்த நியாயமாவதென்னென்னில்; புழுவானது நேராகச் செல்லமாட்டாது; சுருங்கியும் மடங்கியும் குடிலமாகச் செல்லுவதே அதன் இயல்வு. அங்ஙனம் செல்லுவதை நாம் உற்றநோக்கினால் ஏதேனுமொரு பாஷையிலே சில எழுத்துக்கள் எழுதினற்போல் தேறும். எழுத்து எழுதவேணுமென்கிற நினைவு அதற்கு இருக்க பூஸக்தியில்லை. ஆயினும் யாடி ஹிக்மாக எழுத்துத் தேறுகின்றதென்பதைக் காண நின்றோம். இதுதான் வண்ணாகூடா நூயமென்பது. * வண்ணாகூதவிவிசு லாக் * என்று ஸ்வாமி ஸாதித்ததும் இதுவேயாம். நம்பிள்ளை பெரியவாச்சான்பிள்ளைகள் “புழுக்குறித்தது எழுத்தாமாப்போலே” என்றருளிச் செய்திருப்பதையே ஸ்வாமி தேசிகன் இங்ஙனம் மொழிபெயர்த்தாரென்னத் தட்டில்லை. இந்த நியாயத்தைக்கொண்டு ஸ்வாமி என்ன ஸாதிக்கிறாரென்னில் “விவிசு லாக் உவநிவா திநு நு வாகி” என்கிறார். புழு குறித்தது எழுத்தாகிற காமத்திலே, உபநிபாதிநு— தன்னிடம் வந்து சேருமவர்களான, நு— நம்மை, பாதி— எம்பெருமான் காப்பாற்றியருள்கிறான் என்று ஸாதித்துள்ளார். புத்திபூர்வகமாக வன்றிக்கே கடலைவழியாகக் கரையிலே தள்ளுண்டு வந்து சேரும் துரும்புபோலே யாத்ருச்சிகமாகத் தன் பக்கலிலே வந்து சேருமவர்களை எம்பெருமான் தன்னுடைய இயற்கையின்னருளாலே குளிக்கடாகூதித்து அருள் செய்கின்றானென்கிற பரமார்த்தம் இதனால் தெளிவிக்கப்பட்டதாயிற்று.

நநு, பூபத்தி அநுபாயமென்கிற வாடித்தை யெடுத்து தேசிகன் கண்டித்துமிருக்க வில்லையா? என்று கேட்க வருவர்கள் நவீனர்கள். இதைப்பற்றி நம்முடைய நூல்களிலே மிக விரிவாக வரைந்திருக்கிறோம். சுருக்கமாகவிங்குணர்த்தவோம். அங்ஙனம் கண்டித்திருக்குமிடங்களை நீங்கள் அறிவீர்களாதலால், அவற்றைவிட்டு அவற்றுக்கு அநுதபித் தவராய் ஸமர்த்தனம் செய்தருளியிருக்குமிடங்களை நாமெடுத்துக் காட்டுகிறோம்.

தேசிக ரஹஸ்யங்களில் ஸாரஸாரமென்பது ரஹஸ்யதர்யஸாரத்திற்கு அடுத்ததான பத்தொன்பதாவது ரஹஸ்யம். ரஹஸ்யதர்யஸாரத்தில் விபுலமாக ஸாதித்தவற்றை ஸாரயாக வெடுத்துரைப்பதென்னுங் காரணத்தினால் இதற்கு ஸாரஸாரமென்றே திருநாமமிட்டனர். அதில் சரமச்சலோகாதிகாரத்தில்—

“இப்படி விதேயமான பூவடிநத்தைச் சிலர் அதிகாரி விசேஷணம் எம்பந்த ஜ்ஞாந மாத்ரம் வித்தோபாய பூதிபத்திமாத்ரம் அநிவாரணமாத்ரம் அநுமதிமாத்ரம் அசித் வ்யாவ்ருத்திமாத்ரம் சைதந்யக்ருத்யம் சித்தஸுமாத்ரம் என்றற்போலே சொல்லுமது வும் இவ்விதிக்கும் இத்தை விஸ்தரிக்கிற சாஸ்த்ரங்களுக்கும் இவற்றுக்குச் சேர்ந்த உப பத்திகளுக்கும் ஹாஷிமடிஷாடிகளுக்கும் நிபுணஸம்பூடியங்களுக்கும் அநுருணமாக வேண்டுகையாலே * நானே நானாவித நாகம்புகும் பாவம் செய்தேனென்று நிற்றிற நம்மை ஈச்வரன் ரக்ஷிக்கிறவிடத்தில் * வந்தடைந்தேனென்று நாம் பண்ணுகிற அல்ப மான வஸீகரணயதம் * அதுவுமவனதின்னருளே * இசைவித்தென்னை இத்யாதிகளிற் படியே அவன்தானே காட்டி பூவர்த்திப்பித்ததொரு வ்யாஜமாத்ரயன்றேவென்று வித்தோபாய ப்ராதாந்யாநுஸந்தானத்தில் அவர்களுக்கு தாத்தர்யம்.”

என்றருளிச்செய்திருப்பது காணீர். உண்மையான ஸாஸ்த்ரார்த்தம் எதுவோ அதைத்தான் இங்கு வெளியிட்டருளினார். “அவர்களுக்கு தாத்தர்யம்” என்ற விதனையே பல விடங்களில் தம்முடையதாத்தர்யமாகவே வெளியிட்டிருப்பதைக் கீழே காட்டியுள்ளோம்.

“உபநிஷத்துக்களிலே நிர்மூணமாக வோதப்பட்ட பரப்ராஹ்மத்தை

ஸமூணமென்பார்க்கு கருஷாணமூணவது நுஸந்தானத்திலே தாத்தர்யம்”

என்பதற்கு இத்தற்கும் ஏதேனும் வாசிபுண்டோவென்று பார்க்க.

.... (4)

5, 6, 7. பிராட்டிவிஷய விமர்சங்கள்

இதர ஆசார்யர்கள் பிராட்டி விஷயமாக அபார்த்தங்களை யெழுதி அவளுடைய பெருமைகளைக் குலைத்துவிட்டார்களென்றும், தேசிகன் திருவவதரித்து அந்த அபார்த்தங்களையெல்லாம் களைந்து பிராட்டியின் பெருமைகளை ஆச்சரியமாக ஸ்தாபித்துவிட்டாரென்றும் நவீனர்கள் எழுதிப்போருவதும் ஸ்வகோஷ்டிகளில் பேசுவதும் எவ்வளவு பொருத்தமானதென்பது உலகுக்குத்தெரிய இங்கு விரிவாக நிரூபிப்போம். பிற ஆசார்யர்கள் பேசியிருப்பது நிற்க. தேசிகன் ஸுஸபஷ்டமாக அருளிச்செய்திருப்பவையே இங்கு நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

ஐகத்காரணத்வம் மோக்ஷபரதத்வம் விபுத்வம் ஆகிய இவற்றைப் பிராட்டியிடத்தில் தனிப்பட நிரூபிக்கும் விஷயத்தில் தேசிகன் சிறிதும் இறங்கவில்லை. இதைக் காமேண எளிதாக நெஞ்சில் பதியவைத்திடுவோம். யாதவாப்யதயமென்னும் மஹாகாவ்யம் ஸ்வாமி தேசிகன் பணிததது; இதில் பன்னிரண்டாவது ஸர்க்கம் ருக்மிணிப் பிராட்டி விஷயமானது. அதில் 1, 2. ச்லோகங்களினால் ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியே ருக்மிணிப்பிராட்டியாகத் திருவவதரித்ததாய்ச் சொல்லப்பட்டது. உடனே மூன்றாவது சுலோகம் வருமாறு—

“ஸ்ரீவணகம் நிஷ்ப்ரதிஸ்தி நுதீநாம் ஸ்ருங்கார லீலோபம விச்வக்ருத்யம்
அதீயதே தந்மிதுனம் ஸ்வபாவாத் அந்யோந்ய ஜீவாது மகந்ய போக்யம்”]

என்பதாகவுள்ளது. இதற்கு மேலுள்ள சுலோகங்களெல்லாம் ருக்மிணிப்பிராட்டியை மாத்திரமே நோக்கியவை. முதலிண்டு ச்லோகங்களும் அப்படிப்பட்டவை. இடையிலே மூன்றாவதான ச்லோகமொன்று மாத்திரம் மிதுநம் என்கிற கிரீதேசத்தையுட்கொண்டு தோன்றியுள்ளது. இந்த ச்லோகத்தில், * ஸ்ருங்கார லீலோபம விச்வக்ருத்யம் * என்பதற்கு வியாக்கியானமென்ன வென்றால், “ஸ்ருங்கார லீலாவத் அநாயாஸ ஸாத்ய-விநோதரூப-ஜகத் ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாராஜிக்ருத்யம்” என்பதேயாம். இப்படிப்பட்ட க்ருத்யத்தைப் பிராட்டியினிடத்தில் தனியாக இட்டுப் பேசுவதற்குத் திருவுள்ளமில்லாமையினாலேயே தேசிகன் மிதுநம் என்கிற பதத்தைப் பாயோகித்து இடையிலே இந்த வொரு சுலோகத்தை விலக்ஷணமாக அமைத்தார். முன்னும் பின்னும் பிராட்டியை மாத்திரமே குறித்து ச்லோகங்களை யருளிச் செய்து போருகிறவர் இவ்வொருசுலோகத்தில் மிதுநம் என்று இருவரையும் சேர்த்தருளிச் செய்ததை உற்று நோக்கினால் ஐகத்ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிகளில் பிராட்டிக்குத் தனிப்பட்ட அந்வய மில்லையென்று தேசிகன் நிச்சயித்திருப்பது திடமாக விளங்கும்.

ஸ்ரீஸ்ததியிலும், “யதூகதூரூவதி கூரெய யத்ரு ஷெஹிநஜீஷாஃ ஐநஸூரூபய ராஜநா ஜம்மராஜம்மராநாடி தசிகுதூணம் சிவவி யதிநாடுகெகூஷ்டம் ஸாராயெள வாலிண-ஃ தெஜ: ஸூரதி ஹவதீவாடிநாக்ஷாரஸாஜூ” —* யத்ஸங்கல்பாத் பவதி கமலே யத்ர தேஷ்நியயீஷாம் ஜந்மஸ்தேமப்ரலயரசநா ஜங்கமாஜங்கமானாம்; தத் கல்யாணம் கிமபி யமிநாம் ஏக

லக்ஷ்யம் ஸுமாதேள பூர்ணம் தேஜ: ஸ்புரதி பவதீபாத லாக்ஷாரஸாங்கம் * என்கிற இவ்வொரு ச்லோகமே போதும் பிராட்டி விஷயத்தில் தேசிகன் திருவுள்ளத்தை உள்ளபடியுணர். பிராட்டியை ஸ்துதிக்க இழிந்தவர் பிராட்டியினிடத்துள்ளதையன்றோ பேசவேண்டும். * ஜங்கமா ஜங்கமானாம் ஜங்ம ஸ்தேம ப்ரலயரசநாம் இந்திரே த்வம் கரோஷி * என்று ச்லோக மியற்ற அருமையில்லையே. இப்படிச் சொன்னாலன்றோ பிராட்டியின் ஸ்துதியாகும். உண்மையில் இவளிடத்திலில்லாததை இருப்பதாகவைத்து எங்ஙனே கவிபண்ணுவார்? கூர்த்தாழ்வான் முதலான பூர்வாசார்யர்கள் * ஆபவர்க்கிகபதம் ஸர்வஞ்ச குர்வந் ஹரி: யஸ்யா வீக்ஷ்ய முகம் ததிங்கிதபராதிநோ விதத்தே * இத்யாதியாக அருளிச் செய்ததைப் பின்பற்றியேதான் தேசிகனுமருளிச் செய்கிறாரென்பது ஸ்பஷ்டம்.

ஸ்ரீமதரஹஸ்யதர்யஸாரத்திலும் பரிபூர்ணப்ரஹ்மாநுபவாதிகாரத்தில் “ஈச்வானுக்கு ச்சத்ரசாமராதிகளைப்போலே லக்ஷணமாகச் சொன்ன ஜகத்காரணத்வ-மோக்ஷப்ரதத்வ-ஸர்வாதாரத்வ-ஸர்வநியந்த்ருத்வ-ஸர்வசேஷித்வ - ஸர்வசரீரத்வ - ஸர்வசுப்தவாச்சயத்வ - ஸர்வவேதவேத்யத்வ-ஸர்வலோகசரணயத்வ-ஸர்வபலப்ரதத்வ-லக்ஷ்மீஸஹாயத்வாதிகள் ப்ரதிநியதங்கள்” என்றருளிச் செய்யப்பட்டது. இந்த மஹா வாக்கியத்தில் ஜகத்காரணத்வத்தை முந் துறச்சொல்லீ முடிவில் லக்ஷ்மீஸஹாயத்வத்தைச் சொல்லியிருக்கையாலே, லக்ஷ்மியினிடத் தில் லக்ஷ்மீஸஹாயத்வம் எப்படி அஸம்பாவிதமோ அப்படியே ஜகத்காரணத்வமும் அவ ளுக்கு அஸம்பாவிதமென்றும் இவையெல்லாம் பரப்ரஹ்மத்திற்கே பொருந்து மென்றும் காட்டப்பட்டதாயிற்று. இப்படியருளிச் செய்ததும் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் * விநதவிவித பூத வ்ராதரணக்ஷகதீக்ஷை * என்றவிடத்துச் ச்ருதப்ரகாசிகையில் “ஜகத்காரணத்வ மோக்ஷப்ரதத்வே ஹி ராஜ்ஞ: ச்சத்ரசாமரவத் ப்ரஹ்மண: அஸாதாரண சிஹ்நம்.” என்றருளிச் செய்திருப்பதைப் பின்பற்றியதே. முனிவாஹர போகத்தில் ஆதி என்றவிடத்தும் இப்படியேதானுள்ளது. ந்யாயஸித்தாஞ்சர ஜீவபரிச்சேதத்திலுமிப்படியேதான். தேசிகன் சில்லரை ரஹஸ்யங்க ளென்றும் சில ரஹஸ்யங்கள் ஸாதித்திருக்கிறார். அவற்றை ஸேவித்தால் நல்ல தெளிவு உண்டாகும். ரஹஸ்யரத்நாவளி யென்று ஒரு சிறு ரஹஸ்யம். அதில்

- “ஸ்ரீ மாணா நாராயணனொருவனுமே ஸர்வ ஜீவர்களுக்கும் தஞ்சம்..... ஸர்வஸ்வாமி நியாய் ஸர்வேச்வரனுக்கு சேஷமாய் ஸஹதர்மசாரிணியான பெரிய பிராட்டியார் இத் தலையில் வாத்தஸல்யாதிசயத்தாலும் அத்தலையில் வால்லப்பாதிசயத்தாலும் புருஷகாரமாய்க் கொண்டு இஜ்ஜீவர்களுக்குத் தஞ்சமாகிறார்”

என்றருளிச் செய்து இதை ரஹஸ்யரத்நாவளி ஹ்ருதய மென்கிற அடுத்த ரஹஸ்யத்தில் தாமே விவரித்தருளினார். உண்மையில் விவரணபேசுக்கையெயில்லாத வாக்யமன்றோனது. இப்படி நிஸ்ஸந்தேஹமாகவருளிச் செய்த விடங்கள் ஒன்றிரண்டல்ல: பலபல விடங்க ளுண்டு. சுதுச்ச்லோகியில் மூன்றாவது ச்லோகத்தின்பாஷ்யத்தில் “ஜோக்ஷ்யுஷே ஹமவதி உ-உ-கூஷ-உணா-வடகதயா வணஷா திஷ்டீதி ஸவ-ஸ-உ-உ-உ-உ- [மோக்ஷப்ரதே பகவதி முமுக்ஷு-உணம் வடகதயா ஏஷா திஷ்டதீதி ஸர்வஸம்மதம்]” என்றருளிச் செய்ததொன்று போதுமே. “எம்பெருமான்தான் மோக்ஷ மளிப்பவன்; அதனைப் பெறுவிப்பவளாகமாத் திரம் பிராட்டி இராகின்றார்” என்பது இந்த ஸம்ஸ்க்ருத ஸ்ரீ ஸூக்தியின் பொருள். அதற்குமேலுள்ள ஸ்ரீ ஸூக்திகளும் பிராட்டிக்கு உபாயத்வமில்லையென்பதையே நிலை நாட்டுவன.

தவயத்தில் பூர்வகண்டத்தில் பிராட்டிக்கு உபலக்ஷணத்வமா? விசேஷணத்வமா? என்று ஒரு விவாதத்தைக் கிளப்பிக்கொண்டு உபலக்ஷணத்வ மென்று சிலர் சொல்லுவதாக வைத்து, அதைக் கண்டித்துவிசேஷணத்வமேயுத்தமென்று ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்திலே. இது நம்முடைய பூர்வாசார்யர்களின் திருவுள்ளத்தைக் கண்டிப்பதென்று நவீனர்கள் மருண்டிருப்பதுண்டு. இது மிகத்தவறு. இங்குப் பிராட்டிக்கு விசேஷணத்வ மில்லையென்று ஒரு ஆசார்யரும் உரைத்ததில்லை. முமுக்ஷுப்படியில் தவயப்ரகாணத்தில் “இப்போதிவளைச் சொல்லுகிறது புருஷகாரமாக” என்ற சூர்ணியின் வியாக்கியானத்திலே மணவாளமாமுனிகள்—“ (புருஷகாரமாக) என்கையாலே உபாயவஸ்துவிசேஷணமாயிருக்கிற ஆகாரத்தையிடீடு இவளுக்கு முபாயத்வத்தில் அந்வயம் சொல்லும் பக்ஷம் கிரஸ்தம்” என்றருளிச் செய்திருக்குமிடத்து விசேஷணத்வத்தைக் கண்டோக்தியாகவே யருளிச்செய்திருப்பது காண்க. இங்கு உபலக்ஷணத்வம் கொண்டாலும் விசேஷணத்வம் கொண்டாலும் வாசி சிறிதுமில்லை பென்பதை சாஸ்த்ரமர்மஜ்ஞர்கள் உணர்வார்கள். பிராட்டிக்குப் புருஷகாரத்வமுண்டு என்று இசைந்தானபின்பு அவளுக்கு உபாயத்வமுமுண்டு என்று வாய்திறக்க வழியே கிடையாது. உபாயத்வமாவது-தானேகொடுக்க சக்தியுடைத்தாகை. அஃதிருக்குமாகில் புருஷகாரக்ருத்யத்திலே நின்று துவளவேண்டிய ப்ரஸத்தியே கிடையா தாகையால் நவீனர்களின் உத்வேலப்ரஸங்கமெல்லாம் உதறித்தள்ளப்பட்டன.

— இவ்விஷயத்தில் நிமமனம் —

பிராட்டிக்குப் புருஷகாரக்ருத்யம் தவிர, தனியே மோக்ஷபுஷாதுக்ஷமுண்டென்பதை தேசிகன் நெஞ்சாலும் நினைத்தவரல்லர். அப்படியே அவளுக்குத் தனியே ஜயித் காரணத்வமுண்டென்றும் நினைத்தவரல்லர். அதுச்ச்லோகி பாஷ்யத்தில் * ஸுக்ஷுக்ஷுஷு ஸா உஜ்யம் ஸவஹா ஸுஹிதிஷிதஃ * என்றருளிச் செய்திருப்பதை உணர்வாராருமில்ர். இதற்கு என்ன பொருள் தெரியுமோ? எவ்விதமான பெருமை சொல்லவேணுமானாலும் தனிப்படச் சொல்லாதிர்கள்; பிராட்டியோடு கூடிய பெருமானுக்குச் சொல்லுங்கள். “இவளோடே கூடியே வஸ்துவினுடைய உண்மை” என்று பிள்ளை லோகாசார்யர் முமுக்ஷுப்படியிலருளிச் செய்தபடியே ஸலக்ஷமீகளுன ஸர்வேச்வரனுக்கே ஸாம்ராஜ்யம் ஸுஹம் மதமாம். என்று * வடிகுடாபுஷாதமானகணக்கிலே சொல்லித் தலைக்கட்டியானபின்பு பிராட்டியைத் தனியே பிடித்துக்கொண்டு மன்றாட இடமேது?

இனி விஹுவமா அனுஹுவமா என்கிற விசாரத்தில் தேசிகனுடைய திருவுள்ளத்தை பூர்மாணிகரான ரங்கராமானுஜஸ்வாமி கண்டறிந்து நியாயஸித்தாஞ்ஜந வியாக்கியானத் திலே சேமக்காப்பு செய்து போந்தார். எங்ஙனே யென்னில்; நியாயஸித்தாஞ்ஜநத்தில் ஜீவ பரிச்சேதித்தின் தொடக்கத்தில் “சுயஜீவ; சுஹுபரிஜாணஸ்வஹிதிஜாதுக்ஷு; பெருக்ஷு ஸுதிஜாதுக்ஷு உத்யாதிதஃ” என்றருளிச்செய்தார் தேசிகன். ஜீவாத்மாவுக்குச் சொன்ன இந்த லக்ஷணமானது பிராட்டியிடத்திலும் ஸமந்வயமடைகின்றதென்பதில் ஐய மில்லை. இவ்விடத்தில் வ்யாக்க்யாந கர்த்தாவான ரங்கராமானுஜஸ்வாமி இந்த ஜீவலக்ஷணத் திற்குப் பிராட்டியை, லக்ஷ்யமாகாதபடி செய்துவிடலாமென்று ஒரு வழியில் நுழைந்து பார்த்தார்; அதாவது, பிராட்டியையும் ஈச்வரகோடியிலேயாக்கி அவளுக்கு ஸேஷித்வமுள்ளதேயொழிய ஸேஷத்வம் கிடையாதென்று சொல்லப்பார்த்தார். “ஹக்ஷுஷா:.....

பெஷக்ஷாவாஸநாதிவ்யூஷி:” என்று எழுதியும் வைத்தார். உண்மையில் அவர் ஸ்ரீமாணிகராகையாலே இதில் அவருடைய மனம் துப்திக்கொள்ளவில்லை. அதனால் உடனே யெழுதினார்—“முகூட்டா ஜீவானை-தாவபக்ஷத-நஷாஷ:” [பிராட்டியை ஜீவகோடியில் சேர்ந்தவளாகக் கொள்ளில் விரோதமில்லை] என்று நிமிசம் செய்தார். பிராட்டிக்கு ஜீவகொட்டானை-தாவபக்ஷம் ஹேயமாகில் இப்படி எழுத நெஞ்சிலும் நினையாரன்றோ. “ஐஹணோ மித-தூணவவக்ஷத-நஷாஷ:”-“புயாநவ்ய காரணவவக்ஷத-நஷாஷ:” என்றற்போன்ற வசுநவ்யத்திகள் எங்கேனும் கண்டதுண்டோ? ஸகல பூர்வாசார்ய ஸித்தாந்தம் பிராட்டிக்கு ஜீவகொட்டானை-தாவபக்ஷமேயாம்” என்கிற மௌரவபுத்திபத்தியாலன்றோ அந்த மஹான் அங்ஙனமெழுதிவைத்தார். தேசிகதிவ்யஸூக்திக்கு வியாக்கியான மெழுதுகையில் அவர் இங்ஙனம் எழுதிவைக்கையாலே ‘தேசிகனுக்கும் அபிமதமான பக்ஷமிது’ என்று காட்டினவராயுமாயினர். ஆக இவ்வளவால் பிராட்டிக்கு அணுதவமேயொழிய விஸுத்வவாடிபுஸத்திதானுமில்லையென்றதாயிற்று.

அரசாணிபாலை வேங்கடாபுரி இயற்றிய லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரத்தில் ஐச்வர்யஸ்தஸகத்தில் (7) “ஐயாகாஷ்ஜ ஜீவகொடி பூவெஸம் ஸஹபூஜா யெ ராஜே சுபூயணி” இத்யாதிச்லோகங்களால் டிவித்திருப்பது தேசிகனையும் ரங்கராமாநுஜஸ்வாமியையுமே யென்பது விவரணநிரபேக்ஷம். அந்த ஸ்தபகத்திலேயே (ச்லோ. 14) * ஸ்ரீ ஜீவானை-தாவபக்ஷத-நஷாஷ: தாநாஜா தாய-தாணாவி அ..... * என்கிறார். அங்கு வியாக்கியானத்தில் “ஐ-பவராஸரா டீநாவி அ” என்றெழுதியிருக்கையாலே இந்த நவீனர்களுக்கு ஐட்டரிடத்திலும் மாத்ஸ்யமுள்ளமை விளங்கிற்று. (5, 6, 7.)

8. டியை யென்பது வர-உ-வ-உ-வி-வ-உ.

எம்பெருமானை டியாளுவென்று போற்றுகிறோம். தயையாவது என்ன? என்னில், பிறர்படும் துயரத்தைக்கண்டு தானும் துயருறுவதுதான் அது என்று ஸதாசார்யர்களின் திருவுள்ளம். ஆந்தமயனான எம்பெருமானுக்கும் துயருண்டென்று கொள்வது அவத்யமாகையாலே பிறர்படும் துயரத்தைத் தவிர்க்க நினைப்பதுமாத்ரிமே தயை என்னத்தகும் என்பர் பிறர். எம்பெருமானிடத்தில் பாதுக்க கிராகரணேச்சை [அதாவது பிறர்படும் துயரத்தைத் தவிர்க்க நினைக்கை] இல்லையென்று யாரும் சொல்லவில்லார். அதுவுள்ளதென்பது ஸம்ப்ரதிபந்தம். அது ஒரு ஸாமான்ய குணமே யல்லது விசேஷகுணமன்று. பிறர்படும் துயரத்தைக்கண்டு ஐயோவென்று தானும் துயருறுகையே தனையென்றும் இதவே மிகச் சிறந்த விசேஷகுணமென்றும், இதனை இல்லையென்பது நிர்க்குணப் பற்றமவாதத்தோடொக்குமென்றும் ஆழ்வார்களும் எம்பெருமானார் முதலான ஆசார்யர்களும் திருவுள்ளம் பற்றுகிறார்கள். அடுத்தபடி வரப்போகிற வாதஸல்யவிசாரம் போலே இந்த தயாவிசாரமும் மிக முக்கியமானது. பாதுக்க துக்கித்வ மென்பது மிகவுயர்ந்த குணமென்றும் இதவே எம்பெருமானுடைய குணங்களிலேயுருகும் மெய்யன்பர்களின் உள்குழைவுக்கு உறுப்பானதென்றும் உண்மையைத் தெளிய வுணரவேணும். பிறர்படும் துயரத்தைக்கண்டு ஐயோவென்றிரங்குகைகுணமா? தோஷமா? என்று முதலில் ஆராயவேண்டும். இதை தோஷமென்று

யாரும் சொல்லார். * நண்ணதார் முறுவவிப்ப நல்லுற்றார் கரைந்தேங்க * என்கிற திருவாய்மொழிப் பாசுரத்தை நோக்குங்கால் பாதுக்கங்களிலே முறுவலிப்பது ஹேயமென்றும், கரைந்து எங்குவது உற்றதென்றும் நன்கு தெரிகின்றது. கரைந்து எங்குமவர்களையே நல்லுற்றாரென்கிறது. துக்கத்தின் எல்லையிலே நிற்பதுதான் கரைந்து எங்குவது. இதை நல்லுற்றருடைய செயலாக அருளிச் செய்கின்ற ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளம் இது குணமென்பதே யன்றோ. இது குணமன்று என்று சொல்வதற்கு ஒரு விதமான உபபத்தியும் இருக்க வியாயமில்லை. மதுஷ்யர்களுக்கு இது குணந்தானென்று தேறி விடுமானால் இக்குணம் எம்பெருமானிடத்தில் அதிசயிதமாக இருந்து தீரவேணுமென்பது புநருக்தம்.

ஒருவரிடத்தில் ஒரு குணமுள்ள தென்பதை நாம் எங்ஙனம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம்? குணவானுடைய நடத்தையைக் கண்டும், அந்த நடத்தையைக் கண்ட ஆப்தர்கள் சொல்லுமதுகொண்டும் தெரிந்துகொள்ளுகிறோம். எம்பெருமான் தனது தயாரூணத்தை எந்தெந்த நடத்தைகளினால் காட்டினானோ அந்த நடத்தைகளெல்லாம் ஸ்ரீராமாயண பாரத பாகவதாதிகளில் விசதம். அவன் அவதாரங்கள் செய்தருளினது எதற்காக வென்றால் தன்னிடத்துள்ள சிறந்த திருக்குணங்களை வெளியிடுதற்காகவே யென்பது பரமார்த்தம். இதைத் தான் பட்டர் * குணபரீவாஹாத்மநாம் ஜந்மநாம் * என்கிற ஸ்ரீஸூகத்தியால் நன்கு காட்டியருளினார். இந்த உபந்யாஸ விஸ்தாரங்கள் நம்முடைய ஸத்ஸம்ப்ரதாயார்த்த ஸாரதிதி முதலானவற்றில் மிக விரிவாகக் காணத்தக்கன. அந்த விரிவுகள் இங்கு வேண்டா. இதில் தேசிகன் திருவுள்ளம் மட்டும் இங்கு நுட்பமாகக் காட்டப்படுவது காண்மின்.

* னவம் ஸம்ஸாரதிதுக்ஷே ஹரஜ்ஜானே ஸகஜஃ * ஜீவெ ஃவாகு-வெ விஷ்ணு: க்ருவா காவஜ-ஃவஜாயதெ || * என்கிற சூக்திச் ஸ்லோகம் ஸுப்ரஸித்தம். துக்கப் படுகிற ஸம்ஸாரி சேதந்நிடத்திலே எம்பெருமானுக்கு க்ருபையுண்டாகிறதென்று இதில் சொல்லிற்று. இதை யடியொற்றி * சுவிஃவிஸேஷி தாநுஷ்யயஸீ உநிஸம்ஸாரத: * என்கிற ச்லோகமருளிச்செய்த ஹட்டர் * உயராநநா: * என்றமட்டுமருளிச்செய்தார். இவ்விண்ணடையும் விவரித்தருளாநின்ற தேசிகன் உயாஸதகத்தில் * சுவிஃவிஸேஷி தாநுஷ்யயஸீ உநிஸம்ஸாரத: * என்றருளிச்செய்தார். அந்த ஸ்துதியில் உயாஸவான எம்பெருமானே நோக்கிச் சொல்லவேண்டிய வார்த்தைகளையே உயையையே நோக்கிச் சொல்லுகிறாரென்பது நிர்விவாதமாகையாலே ஸம்ஸாரிகளை நோக்கி எம்பெருமான் ஜாத நிர்வேஷிகுகிறானென்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொன்னாயிற்று. ஃவாகுநயம் காட்டின படியேயொழிய வேறில்லை யென்னில், அவதாரசேஷிதங்களெல்லாம் அபிநயமாத்மே யென்று சொல்லி இதிஹாஸ புராணங்களைக் கட்டி உள்ளே வைத்திடவேண்டுமத்தனை. ஆழ்வார்களும் ஆசார்யர்களும் அநுஸந்தித்திருக்கின்ற திருக்குணங்களை உபபாதிக்குமாசாரியர்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராண ஸ்ரீ ராமாயண ச்லோகங்களைக் கொண்டே உபபாதிக்கக் காண்கிறோம். இதை ஷோகூஹாஷ்யாடிகளிலும் காணலாம். அவ்விதிஹாஸ புராணங்களில் எம்பெருமான் காட்டியருளின சரிதைகளைக்கொண்டு * ஸம்ஜாதவாஷ: வரவீரஹநா ராஜோ உஹதத-ஃ விஜநா ஸஹிவ * இத்த்யதிச் ஸ்லோகங்கள் அவதரித்தன. அந்த ச்லோகங்களை * உள்ளெலாழுருகிக் குரல்தழுத்தொழிந்து உடம்பெலாம் கண்ணீர் சோர நின்று உபந்யஸிக்கிறார்கள் மூணவிடர்கள். இதெல்லாம் சுவிநயமத்தனையென்று கூடவே சொல்லிக்கொண்டு போவதற்காட்டிலும் நிர்மூணஸ ஹ்மவாதிமே நிம்மளம். ... (8)

9. வாத்ஸல்யம் தோஷபோக்யதா ரூபம்.

கீழே டியாகுணத்தைப்பற்றிப் பேசினோம்; இப்போது வாத்ஸ்யகுணத்தைப்பற்றிப் பேசுவோம். இதர மதஸ்தர்களிற்காட்டிலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குத் தன்னேற்றம் எம் பெருமானுடைய திருக்குணங்களில் உருகி நைவதபற்றியே. * வல்வினையேனை யீர்கின்ற குணங்களையுடையாய்! * என்று ஆழ்வார் கதறுகிறார். அவர்தாம் பாசரம் பாடத்தொடங்கும்போதே * பொய்ந் நின்ற ஞானமும்.....அழுக்குடம்பும் * என்று தம்முடைய தேஹத்தின் ஹேயஸ்வத்தைக் காட்டினார். இப்படி இவர் ஹேயமாகக் காட்டின டேஹத்திலே அவன் தான் பண்ணுகிற ஹோமீதாபுத்தியை * செஞ்சொற்கவிகாள் * என்கிற திருவாய்மொழியிலே ஆழ்வார் தாமே கூசாமல் கூறியருளினார். அதை தேசிகனும் தாத்பர்யாத்நாவனியிலும் ஸாரத்திலும் அபலபியாமலருளிச் செய்கிறார். அதில் ஒரு விஸேஷமும் அற்புதமாகவுள்ளது; அதாவதென்னென்னில், ஸாரத்தில் * செஞ்சொற்கவிகாள் பதிகத்தின் ஸாரத்தைக் கூறுமிடத்து * ஸ்ரீஜநதநுகூதாததீரடிநா ஞாஹ வானை * என்றார். எம்பெருமான் தம்முடைய திருமேனியில் வ்யாமோஹம் செய்தபடியை ஆழ்வார் அருளிச்செய்திருக்கிறாரெயொழிய மற்றையோர்களுடைய உடம்பில் வ்யாமோஹம் செய்திருப்பதாகப் பேசியிருக்க வில்லை. அதற்குச் சேர * ஸ்ரீதநுகூதவிதவிதாததீரடிநா * என்று ச்லோகமிடவேண்டியிருக்க * ஸ்வஜந தநுகூதாததீரடிநா * என்று ச்லோகமிட்டிருக்கிறார். இங்கு ஸ்வாமியின் தாத்பர்யமென்னவென்றால், ஆழ்வார் தம்முடைய அழுக்குடம்பிலுள்ள வழக்களை விரும்பி அவன் வ்யாமோஹித்திருப்பதாகச் சொன்னவித தம் விஷயத்தோடு நிற்பதன்று; தன்னடியார்களெல்லாருடைய வுடிலிலும் இப்படி விருப்பம் செய்து போருமவன் என்றதாகக் காட்டினபடியென்று திருவுள்ளம்பற்றியே தேசிகன் 'ஸ்வஜந' என்று பணித்தார்.

“ஒளநிறத்தெ லஹதி ஸஜ்ஜி லாவலாநெ ஸூரவெ த்து விலந்ஸஜ்ஜெ நெ தலவலாவலாது! சனுகடுபொலிதம் ஸௌஷிரம் ஸௌஸ்கிதம் ஜாதகஸீஸ்! கயலாடாணாவலதம்தெ! * என்கிற ச்லோகத்தினால் தம்பக்கலிலும் அப்படிப்பட்ட பரிமாற்றம் நிகழ்ந்தபடியைப் பேசினார். இதில் ‘ஆதிரணஸ்பதம்’ என்கிற வாசகம் விசேஷித்து நோக்கத்தக்கது. ‘என்னுடைய ஹேயமான களேபரத்தில் நீ எப்படி வலிக்கிறாய்?’ என்று கேளாதே பலாப்பழத்தை ஈ மொய்த்துக்கொண்டு கிடக்குமாபோலையும் தண்டாமரையின் தேனை வண்டுகள் மொய்த்துக் கொண்டு கிடக்குமாபோலையும் பரமாடாம் காட்டிக்கொண்டு கிடக்கிறாயே! இது என்னே! என்று வியந்து கேட்கிறபடி கண்டிரே. (இங்கு கருநர் சீமாச்சார் வியாக்கியானம் பொருத்தமாக அமைந்திருக்கின்றது.)

கடோபநிஷத்தில் (2-4-12) * ஸம்மஷாஹா: வஸுஷொ உயத்யுக்ருததி திஷ்தி. ஸம்ஸாநொ ஹிதஹவ்யவ்ய நததொ விஜுமஹஸ்தெ * என்றுள்ள நுக்குக்கு ஹாஷ்ய மிடாரின்ற ரங்கராமாநுஜஸ்வாமி “ஹித ஹவ்யஸாஸ்வாஹெவ வாத்யுதாதிஸயாகி ஹெஹ மதாநவி ஷொஷாநு ஹொமத்யயா வஸுதீத்யு-ஃ” என்றுரைத்தார். இங்கு மூலத்தில் “ந விஜுகுப்ஸதே” என்றிவ்வளவே யுள்ளது. அதற்கு இவ்வளவு ஹாஷ்யமிடவேண்டிய அவசியமில்லை. வெறுப்பில்லாதே யிருக்கிறானென்று எழுதிப்போகலாம். “ஷொஷாநு ஹொமத்யயாவஸுதி” என்றெழுதியதும் “வாத்ஸல்யாதிஸயாத்” என்று அதற்குக் காரண மெழுதியதும் நவீனர்களின் டுர்வாஹங்களைத் தொலைத்திடவே யென்க.

“வாதுஷ்யம் நாஜ ஜொஷெவி மூணவஸுவி:” என்று ச்ருத ப்ரகாஸிகாஹட்டர் தாம் அம்மாள் திருவடிகளில் கேட்டபடியே யெழுதியிருக்க, அதுவுமன்றோ இவர்களுக்கு உஷணீயமாகிறது. உடையவர் திருவடிகளிலே கேட்ட அருளாளப் பெருமாளெம்பெருமானார் ஞானஸாரத்தில் “எற்றே? தன் கன்றினுடம்பின் வருவன்றோ காதலிப்பது, அன்றதனை ஈன்றுகந்த ஆ.” என்றருளிச் செய்கிறார். இப்படி பூர்வாசார்யர்களெல்லாரும் ஒருமிடறாகப் பேசின இந்த அர்த்த விசேஷத்திலே ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களா வசை கூறுவது! “கேசவம் தோஷபோக்யம்” என்று தூஷித்த விச்வமூனாஉர்ஸகாரர் ஆழ்வாராசார்ய ஸ்ரீ ஸூக்தி ரஸாநுபவத்திற்கு ஸுதராம் வைதேஸிகராகையாலே அவர் தூஷித்ததில் வியப்பில்லை. இக்காலத்தில் “ஸ்ரீ ஸூக்திகளிலே நாங்கரும் ஆசிரம் காட்டுகிறோம்” என்றும் விஷயமின்னதென்று புரிந்து கொள்ளாதே இவ்வர்த்தத்தை தூஷித்துக் கொண்டு கிடப்பது இவர்களுடைய நிஜஸ்வரூபத்தை நிலைநாட்டித் தாவில்லையா?

வாத்ஸல்யம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு பூக்ருதியான வத்ஸலபதம் வடிவபகுவ்ய கௌஸுதாஜி வடிங்களைப் போலே வழிப்போக்கான வடிமன்று; விசேஷித்து வியாகரண ஸுதர்த்தினால் நிஷ்பந்நமான பதம். * வத்ஸாஸாஸ்யா காரஸபெ * என்கிற பாணினி ஸுதரம் பெறுவித்த பதமிது. உலகில் வியாகரணம் வாசிப்பார் பதினாயிரவருளார். அவர்கள் இங்கு சுவயாநம் செலுத்தப் பிறந்தவர்களல்லர். சுவஹிதர்களாய் சுயததைக் காட்டியருளின ஸூதாஸ்யர்களை உஷித்துக் கொண்டு போதுபோக்குமவர்களா ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள்? நவீநர்களென்று பல்லாயிரமுறை பேசத் தட்டுண்டோ?

ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வத்ஸல: என்பது ஒரு திருநாமம்; அதற்கு ஆதிஸங்கராசார்ய ருடைய ஹாஷ்யமும் ஹட்டருடைய ஹாஷ்யமுமிருக்கிறது, இரண்டையுமெடுத்துப் பார்க்க லாமே. [இடையில் ஒரு வார்த்தை; இந்நூலில் நாம் தேசிகஸூக்திகளை மட்டுமே காட்டுவதாக முகப்பில் கூறியுள்ளோம்; இதராசார்ய ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும் ஊடேயூடே எடுத்துக் காட்டுவது ப்ரதிஜ்ஞாஹம்மன்றோ வென்னவேண்டா; தேசிகனும் உச்சிமேல் வைத்து மெச்சும்படியான ஸ்ரீ ஸூக்திகளைக் காட்டுவது தேசிக ஸ்ரீ ஸூக்திகளைக் காட்டுவதேயாகும்.] வத்ஸல நாமத் திற்கு ஹட்டருடைய ஹாஷ்ய ஸூக்திகள் வருமாறு;—

“ஸஹி திரம் வநிதீயஸாநெஷவி ஸாணாமதெஷு கஸ்தாவிஹெதா: ஸஹி: ப்ரஸுதெஷிவ வதெஷு ஸஹும்காரா: ஸவயஸுஸவஸுநவெஷா: கிங்கதா வதாசுமொ யெநவஹ வஸுலாஜிதி.”

இத்தகைய ஸ்ரீ ஸூக்திகள் ஹவஸுணாடிவாணாடிநிசு காண ப்ரஸுத்தியுண்டோ? சுயலிவ அ ஹஸொநிசுஷுயா ஸஹிஷித? (9)

10. விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி தன்னேற்றமென்பதுபற்றி

க்ருஹஸ்தாச்ரம தர்மமாக விஹித விஷய போகம் ப்ராப்தமானாலும், அநந்யார்ஹ சேஷத்வ அநந்ய சாணத்வங்களோடுகூட அநந்ய போக்யத்வமென்கிற விஸக்ஷணமான தன்மையையும் பெற்றிருக்கின்ற விசேஷாதிகாரிக்கு அந்த விஹித விஷய போகம் அருவருக்கத்தக்க

தாய் விடத்தகுந்ததேயாகுமென்பது ஸதாசார்ய லித்தாந்தம். சாஸ்த்ரங்களில் ஸ்வபாஸ்ய போகம் நியமமாக விதிக்கப்பட்டு அது தவிர்ந்தால் தோஷமும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கையாலே விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி அசாஸ்த்ரீய மென்பர் நவீநர். ஸ்ரீவசநபூஷணத்தில் இரண்டு மூன்றிடங்களில் உத்தமாதிகாரிக்கு விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தியைத் தன்னேற்றமாக அருளிச் செய்கிறார். மிகுஞானச் சிறுமுழவியான எம்பெருமான் சோதிவாய் திறந்து பணித்த கீதையில் (8-3) எட்டாவது அத்யாயத்தில் மூன்றாவது ச்லோகத்தின் பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்ய காரர் வெளியிட்டருளினதும் தாத்பர்ய சந்திரிகையில் தேசிகனால் விவரிக்கப்பட்டதுமான விசேஷார்த்தமிது. இதனை விவரிப்போமிங்கு:—

கீழ் ஏழாவது அத்யாயத்தின் முடிவில் கண்ணபிரான் *ஜராமரண மோக்ஷாய* என்ற கிற இருபத்தொன்பதாம் ச்லோகத்தில் *தே ப்ரஹ்ம தத் விது: க்ருத்ஸ்நமத்யாத்மம் கர்மசாகிலம்* என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னான். அதுகேட்ட அர்ஜுனன் அந்த வார்த்தைக்கு உண்மையான பொருளைத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிக் கண்ணனையே கேள்வி கேட்கிறான் எட்டாவது அத்யாயத்தின் 1, 2-ச்லோகங்களினால் *கிம் தத் ப்ரஹ்ம கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம்* என்று தொடங்கிக் கேள்விகள் உள்ளன. மூன்றாவது ச்லோகம் தொடங்கிக் கண்ணனுடைய விடை வெளிவருகின்றது. கிம் கர்ம என்ற கேள்விக்குக் கண்ணனுடைய விடை *பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்க்க: கர்மஸம்ஜ்ஞித:*

சிலவற்றை அறியவேண்டும் என்று பகவான் நியமித்துவருகையில் கருமத்தை அறிய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்ததனால் கருமமென்றால் எது? என்று அர்ஜுனன் கேட்க நேர்ந்தது. அதற்கு பகவான் விடை கூறியுள்ளார். ஒருவன் ஒன்றை யறிவதானது, பற்று வற்காகவும் ஆகலாம். விடுவதற்காகவும் ஆகலாம். நல்லதாயிருந்தால் பற்றுவது. கெட்டதாயிருந்தால் விடுவது. ஆகவே நல்லதையும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் கெட்டதையும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். இங்கே தெரிந்துகொள்ளவேண்டியதாகக் கூறப்பட்ட கருமம் நல்லதன்று, கெட்டது—என்பதாக பகவானுடைய விடையினால் தெரிகின்றது. பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்க்க: கர்மஸம்ஜ்ஞித: * என்பதற்கு நம்முடைய ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் அருளிச் செய்திருக்கிற அர்த்தம் வருமாறு:—

“ஶூத்ராவ: - உநுஷ்ரஜிவாவ:; ததுஷ்வகரொ யொ விஸம: * வஹஜ்ஜா
ஜாஹுதாவாவ: வுநுஷ்வஜவஸொ ஹவஜீதி ஸுதிவிலொ யொஷிதஸ்பஸஜ:।
ஸ கஜஸம்ஜ்ஞித:; தஜாவிஹு ஷாநுஸஸம் உஷஜநீயதயா வரிஹரணீயதயா
உஷஸூ:ஜி: ஜூதவஜ்ஜ: வரிஹரணீயதயா ஶநஜாரவெவ வக்ஷுதெ * யஜிஹொ
ஸஹவய: அரஜீதி.”

என்பது கீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தி. இதன் கருத்தாவது—ஸ்த்ரீ புருஷஸம்யோக மென்பது தான் இங்கே கருமமென்கிறது. இது மிகவும் அருவருக்கத்தக்கதாகையால் விடத்தக்கதாக இதனை யறியவேண்டும். இதை விடவேண்டுமென்பது மேலே பதினேராவது ச்லோகத்திலும் காட்டப்படுகிறது என்பதாம். இதனால் நாம் தெரிந்துகொள்வது, க்ருஹஸ்தாச்ரம தருமமாக விஹிதவிஷயபோகம் ப்ராப்தமேயானாலும் அது விசிஷ்டாதிகாரிக்கு ஜுகுப்ஸநீயமேயென்று. ஆகவே இவ்விஷயத்திலும் ஸத்ஸம்ப்ரதாய லித்தாந்தம் நிரவத்யமென்றுணர்க. மேலேகாட்டிய ஸ்தோத்ரபாஷ்யத்திற்கு தாத்பர்ய சந்திரிகையை நன்கு ஸேவிப்பது (10)

11. எம்பெருமானுடைய வஜாப்தி வரிவராவதுவத-நம்.

உபநிஷத்தானது *சகஸ-ஹிஸு ததவ-ஹிஸு நாராயண-ஸ்தித: * என்று ஸகல பதார்த்தங்களிலும் எம்பெருமான் உள்ளும் புறமும் வியாபித்திருப்பதாக ஒதியிருக்கின்றது. அணுவான பதார்த்தங்களில் உள்ளீடாக வ்யாப்தி ஸம்பவிக்கமாட்டாதென்று ஒருவாதம். அவயவியான பதார்த்தங்களுக்கே உள் வெளி என்று சொல்லக்கூடுமாதலாலும் நிரவயவமான அணு பதார்த்தங்களுக்கு 'உள்ளே வெளியே' என்று சொல்வதற்குப் ப்ராஸக்தியில்லாமையாலும் அணுபதார்த்தங்களிலே எம்பெருமானுக்கு உள்ளுற வ்யாப்தி சொல்லவொண்ணாது என்கிறார்கள் பிறர். அன்றியும், ஒரு பொருளிலும் எம்பெருமானுக்குப் பரிஸமாப்யவர்த்தித்வம் [அதாவது - பரிபூர்ண வ்யாப்தி] கொள்ளவொண்ணாது. ஒரு பதார்த்தத்திலே அவனுக்குப் பரிபூர்ண வ்யாப்தியை அங்கீகரிக்குமளவில் [அதாவது பகவானுடைய ஸ்வரூபம் ஒன்றிலே பரிஸமாபித்து வர்த்திக்கிறதென்னில்] மற்றொரு பதார்த்தத்தில் வியாபிக்கப் ப்ராஸக்தியில்லாமையாலே பரிஸமாப்ய வ்யாப்தியை அங்கீகரிக்க லாகாதென்றும் மற்றொருவாதம் கூறுவர் பிறர்.

அணுபதார்த்தங்களிலும் அந்தர் வ்யாப்தி உண்டென்றும், ஒவ்வொரு பொருளிலும் பரிஸமாப்யவர்த்தித்வமும் பொருந்துமென்றும் ஸத்தஸ்ப்ரதாய ஸித்தாந்தம். சாரீரக மீமாம்ஸையில் (ப்ராஹ்ம ஸூத்ரத்தில்) * சுரக்ஷஸூக்ஷ்மகி-ஹிஸு வயவக்ஷஸுஸகொவொவா * என்கிற பூர்வபக்ஷ ஸூத்ரத்தின்மேல் * ஸூ-தெஹு-ஸஸூ-ஹிஸு * என்கிற ஸித்தாந்த ஸூத்ரம் அவதரித்துள்ளது. சாஸ்த்ரங்களினால் தேறுகின்ற விஷயங்களில் குதர்க்க மூலமான ருசோத்யங்களைச் செய்யாமல் சாஸ்த்ரம் சொன்ன கட்டளையிலே இசையவேண்டுமென்று இந்த ஸூத்ரம் சிஷிக்கின்றது. * அந்தர் பஹிச்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: * என்று சுருதி ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லி வைத்தது. வேதஞ் சொன்னது ஒருபுறமிருக்கட்டும். வேதார்த்த நிர்ணயகர்களான வேதாந்த ஷேஸிக ப்ராஸக்திகள் நிஸ்ஸந்தேஹமாக அருளிச் செய்திருப்பது என்ன? என்று பார்ப்போம்.

ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருடைய ஸாக்ஷாத் திருவடியான திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் திருவாய்மொழியில் (1-1-10) * பரந்த தண் பரவையுள் நீர்தொறும் பரந்துளன் * என்கிற பாகுத்தின் ஆரூயிர்ப்படியில் இங்ஙனே யருளிச் செய்கிறார்:—“அதி ஸூக்ஷ்மமாயிருந்த அசித் வஸ்துக்களிலும் வியாபித்து அவற்றினுள்ளே ப்ராசுசித்திர சித் வஸ்துக்களிலும் ஸ்தூலமான அண்டத்தில் வியாபித்தாற்போலே அநாயாஸத்தாலே அஸங்குசிதனாய்” என்று. தசே-பநிஷத் பாஷ்யகாரரான ஸ்ரீரங்கராமாநுஜ ஸ்வாமி திருவாய்மொழிக்கு ஒன்பதினாயிரப் படியென்று ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரதிபதார்த்தமகை பணித்துள்ளார். [அச்சிட்டு மிருக்கிறது.] அதில் இப்பாகுத்தின் வியாக்கியானத்தில் அவர் பணித்திருப்பதாவது—* வனகெசகஸிநு ஜவரஜாணௌ சுதிவிஸாஸுஹாணு உவ வஜ்ஜிஷு ஜாதிவக்ஷ வய-ஹிஸுஸ்தி: * என்று. இதன் பொருளாவது, வ்யக்திகளில் ஜாதியானது எப்படி பரிஸமாப்யவர்த்திக்கின்றதாக ஜாதிவாதிகளால் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதோ அப்படி எம்பெருமான் ஒவ்வொரு ஜலபரமா

ணுவிலும் அதி விசாலமான ப்ரஹ்மாண்டத்திலிருப்பதுபோல (நெருக்குண்ணை) நிறைந்திருக்கின்றான் என்பதாம். இங்கு * பர்யாப்த வ்ருத்தி: * என்று இம்மஹான் பணித்திருப்பது பூருவர்களின் ஸித்தாந்தத்தை நன்கு அடியொற்றியதாம். பரிஸமாப்ய வர்த்தமாந்தவமே சொல்லிற்று. ரங்கராமாநுஜஸ்வாமியின் ஸ்ரீஸூக்தியென்றால் அது தேசிக ஸூக்தியோ டொப்ப ஆரணியமன்றோ. நேராக தேசிக ஸூக்தியையே காட்டுவோம். நியாயஸித் தாஞ்ஜந-ஈச்வர பரிச்சேதத்தில் இவ்வாசேஷபத்தை யெடுத்துக்காட்டி * ஸூ-தெஷூ-ஸஷ உதௌக்ஷாஸு * என்கிற ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தையே தஞ்சமாகக்கொண்டு * யயோமஜௌவதௌ வுண-அவனவ ஹவாநு * [ஸாஸ்த்ரம் சொன்னபடி எம்பெருமான் எங்கும் பூர்ணனே] என்று தலைக்கட்டியருளினார். இதில் சிலர்க்கு உள்ள மருளைப் போக்குவோமிங்கு.

இந்த ஸித்தாந்ஜனத்தில் “உதௌக்ஷாஸு உததி-அஷு வரிவ-உணவ” என்றருளிச்செய்துவிட்டு, உடனே “சுநதீ-சுவிஜிஜாநவஸு சுநதீ-சு வுண-அக்ஷம் நவஸுஜிதி உக” என்கிற ஸ்ரீஸூக்தியுள்ளது. இந்த ஸூக்திக்கு உதயம் எப்படி? என்பதொன்றையே விவேகிகள் விமர்சிக்கவேணும். * ஸர்வத்ராபி பூர்ண ஏவ * என்று ஸாதித்தவுடனே “வேறிடங்களிலுமிருக்கின்ற ஈச்வரன் ஒரேயிடத்தில் எப்படி பூர்ணனாயிருக்கமுடியும்?” என்று ஒருவன் ஆசேஷிப்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதே, கீழ்வாக்யத்திலிருந்துதானே இந்த ஆசேஷம் தோன்றவேண்டும். இப்படி ஆசேஷிக்கவேண்டும்படியான விஷயமே கீழ்வாக்யத்தில் சொல்லி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பது கைகொள் கனியாகக் காண்கிறதே. இதை இல்லைசெய்ய யாரால் முடியும். சாகுந்தல நாடகத்தின் முடிவில் மஹாகவி ஒரு வாழ்நோதம் காட்டியுள்ளார்; அதைச் சுருக்கமாக நினைப்பூட்டுகிறோம்; குழந்தையான துஷ்யந்தகுமாரனெதிரில் ஒருத்தி ஒரு பதுமைப்பறவையைக்கொண்டு காட்டி “ஸர்வதமந! சகுந்தலாவண்யம் பச்ய” [குழந்தாய்? இந்த பக்ஷியின் அழகைப்பார்] என்று சொன்னவளவிலே ‘அப்படியா? என் தாயான சகுந்தலையா? எங்கே?’ என்றதாம் அக்குழந்தை. சகுந்தமென்று பக்ஷிக்குப் பெயராகையாலே ‘சகுந்தத்தினுடைய லாவண்யத்தைப்பார்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குழந்தையானது (சகுந்தலா...) என்று தன் தாயின் பெயரைப் ப்ரஸ்தாவித்ததாகக் கொண்டு சகுந்தலை எங்கே? என்று கேட்டதாக அமைப்பு உள்ளது. இங்கு ‘சகுந்தலாவண்யம்’ என்று சொல்லாமல் “விஹங்கம லாவண்யம்” என்றோ ‘பக்ஷிலாவண்யம்’ என்றோ சொல்லியிருந்தால் அப்போது குழந்தை ‘என் தாய் எங்கே? என்று கேட்பதற்குப் ப்ரஸக்தியுண்டோ? இது கவி தானாக வைத்தவொரு அமத்காரம். அப்படி ஏதேனும் இங்கு விசித்ரவாக்கின் அமைப்பு உள்ளதோ? ருஜுவான வாக்கேயுள்ளது. “ஸர்வத்ராபி பூர்ண ஏவ” என்று ஸாதித்த ஸ்வாமியின் திருவுள்ளத்தில் “சுநதீ-சு விஜிஜாநவஸு சுநதீ-சு வுண-அக்ஷம் சுயௌவலெகி?” என்று ஸங்கிப்பதற்கு உறுப்பான அர்த்தமே உறைந்து கிடந்ததென்பது அசைக்கமுடியாதபடி தேறிவிட்டது. அந்த பூர்ணத்வந்தான் வஸ்துதோறும் ஸ்வரூப ஸமாப்தி யென்பது. கடைசியாக இவ்விஷயத்தை முடிக்குமளிலும் வேறொரு சப்தத்தையிட்டமுடிக்காமல் * “யயோமஜௌவதௌ வுண-அவனவ ஹவாநு” * என்று முதல் முதலிலெடுத்த பூர்ண சப்தத்தையையிட்டு முடித்தார். இவ்விடத்தில் * க்ருத்ஸந்நப்ரஸக்திரித்யா திபூர்வ பக்ஷஸூத்ரத்தையும் * ச்ருதேஸ்து சப்தமுலத்வாத் * என்கிற ஸித்தாந்த ஸூத்ரத்தையும் தஞ்சமாகக் கொண்டன்றோ விவாத விஷயம் உபஸம்ஹரிக்கப்பட்டது. பிறர் சொல்லுகிற படி ஸ்வாமிக்குத் திருவுள்ளமாயிருந்தால் இங்கு இந்த ஸூத்ரத்தை உதாஹரித்தது ஸர்வாத்மநா அப்ரஸக்தமாகுமே, லோக விஸஜாதீயமான அப்புத சக்திவாய்ந்த பரமபுருஷனிடத்

திலே 'இது எப்படி ஸம்பவிக்கும்? அது எப்படி ஸம்பவிக்கும்? என்று வாயைத் திறவாதே என்றன்றோ ஸூத்ரகாரர் முடித்திட்டது. அது தானே இங்கு ஸ்வாமியின் முடிவுக்குக் கைகொடுத்தது. அகடிதகடநாசத்தன் பக்கலிலே கூடாததொன்றில்லை யென்று சொல்லித் தலைக்கட்டினாராயிற்று. இவ்விஷயத்தை நாம் ஸஹவஜாத்வரிவலியா என்கிற க்ரந்தத்திலும் ஸித்தாந்தஸௌபாக்யத்திதீய கண்டத்திலும் வெகு விரிவாக உபபாதித்திருக்கிறோம். ஸத்ஸம் ப்ராபாயார்த்த ஸாரநிதியில் தமிழிலேயே மிக விரிவாக விளக்கியிருக்கிறோம். ... (11)

12. ஜாதி நசிக்கும்

* தக்கூட யநுஸநாய ஸாவிஜ்ஜா யா வி உதயே! சூயாஸாயாவரம் கஉ-3 விஜ்ஜாநஜா ஸிஹுநெவாணு || * என்கிற ப்ரமாணம் ஸர்வஸம்ப்ரதிபநம். மோக்ஷார்த்தமாக உப யோகப்படும் வித்யை எதுவோ அதுவே வித்யையாகுப்; அப்படியல்லாதது செருப்புக்குத் தக் கற்ற கல்வி போன்றதேயாகும் என்று இதனால் சொல்லிற்று. ஆகவே தர்க்க பாண் டித்யத்தைக் கொண்டே பெருமைபாவிக்கலாகாதென்பது விளங்கிற்று.

ஜாதியினல் ஏற்றமும், ஆச்ரமத்தினல் உயர்வும், கல்வியினல் சிறப்பும், ஒழுக்கத்தி னால் உத்கர்ஷமும் பக்திப் பெருஞ்செல்லமில்லாதபோது சிறிதும் பயன்படாதென்பது தெளி வாயிற்று. இவ்வர்த்த விசேஷங்களை ஸ்ரீ வசநபுஷணமும் ஆசார்ய ஹ்ருதயமும் பாக்கப் பேசியுள்ளன. இவ்வர்த்த விஷயமான விவாதம் ஸம்பிரதாயத்தில் ஒரு பெரிய விஷயமாக வுள்ளது. வர்ணாச்ரம வ்யவஸ்தையை மீறி இதர வர்ணத்தவர்களை உபசரிப்பதோ மௌர விப்பதோ தகாது என்னுமபிஸந்தியினால் இவ்வர்த்தத்தில் வாத விவாதங்கள் வளர்ந்திருக் கின்றன. இக்காலத்தில் இதர வருணத்தவர்கள் யோக்யதை மிகுந்தவர்களாக இருந்தா லும் அவர்கள் திறத்திலே நாம் எங்ஙனம் நடந்து கொள்ளுகிறோமென்பது அனைவர்க்கும் அபரோக்ஷம். நாமும் பிறரும் நடத்தையில் ஒரு வாசியின்றிக்கே யிருப்பது ப்ரத்யக்ஷ வித் தம். ஆனால் இவ்வர்த்த விசேஷங்களை நம் பூருவர்கள் அவசியமாக எழுதிவைத்தது எதற் காகவென்றால், அவர்களுடைய காலத்திலும் பண்டைக்காலத்திலும் இருந்த லோகாதித பரம விலக்ஷண பரமபக்த சிகாமணிகளைப் பற்றியே முக்கியமாக அருளிச் செய்ததாகும். இக் காலத்திலும் அப்படிப்பட்ட மஹா பாகவதோத்தமர்சன் * க்வசித் க்வசித் * என்றபடியே ஓரோ விடங்களிலே தோன்றுகை அஸம்பாவிதமன்று. அன்னவர் திறத்திலே நாம் ப்ரதி பத்தி குன்றாமேயிருக்கவேணு மென்பதை சிஷிப்பதும் பூருவர்களின் கருத்தாகும். ஆகவே ஈண்டு இதில் விசேஷித்து விளக்கவேண்டிய அவசியமில்லையெனினும், சாஸ்த்ரார்த்த நிஷ் கர்ஷ ஸரணியில் ஒரு விஷயம் மாத்திரம் இங்கு நன்று தெளிவிக்க வேண்டியதாகவுள்ளது.

அவ்விஷயம் யாதெனில்; ஜாதி சூமலாவாயியே யொழிய நசிக்காமலிருக்கக் கூடிய தன்று. இதை தேசிகன் ஸஹயபூஜாந ஸாரத்தில் * நமஸ் தஸ்மை கஸ்மைந பவது * என்று தொடங்கும் சுலோகத்தில் * ஸாராயீஸநெவரக்ஷணகூவித ஸாவாயுயவயூ டிஷதாஉஜ-உதபூஸநவபாஹொஜரஜவெ * என்பதனாலும் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் * ஸிஹொஜேஹீக்ஷாதி: * என்பதனாலும் விளக்கியருளினார். ஸ்த்ரீஜாதிபோய் ஸிஹாஜாதி ஏற்பட்டது முதலில்; பின்னை அந்த ஸிஹாஜாதி போய் ஸ்த்ரீஜாதி ஏற்பட்டது. ஆகவே ஜாதி ஆமபாயியென்று தேசிகன் திருவுள்ளமாக முடிந்தது. (12)

13. உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூப விருத்தம்.

பூபத்தியொழிந்த மற்றையுபாயங்கள் உபாயாந்தரங்களெனப்படும். உபாஸநம் முதலானவற்றிலே பூபந்நர்களான நமக்கு பூபத்தியில்லை யென்பது ஸர்வஸம்பூதிபந்நம். ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த உபாயாந்தரங்களை நாம் விடுகைக்கு ஹேது என்ன? என்கிற விசாரத்திலே, அவ்வுபாயாந்தரங்களை அறிகைக்கும் அநுஷ்டிக்கைக்கு மீடான ஜ்ஞான ஸக்திகளில்லாமையே ஹேதுவென்று நினைக்கலாம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஜ்ஞான ஸக்திகள் நம்போல்வார்க்கு இல்லையாகிலும் ஜ்ஞானஸக்தி புஷ்கலர்கள் [பூர்வாசார்ய பூஷாதிகள்] பலருண்டே; அவர்கள் அநுஷ்டித்ததுண்டோ? அநுஷ்டிக்கத்தகுமோ? என்னில்; தகாது. உபாயாந்தரபரிதீரணத்திற்கு ஜ்ஞான ஸக்திகளில்லாமையே ஹேதுவன்று; எம் பெருமானுக்கு அத்யந்தம் பரதந்திரப்பட்டிருக்கையாகிற ஸ்வரூபத்துக்குச் சேராதென்னுமதுவே முக்கியஹேதுவென்று ஸதாசார்யஸித்தாந்தம். அஜ்ஞானமும் அஸக்தியுமாயாக விடுவதனால் ஜ்ஞானஸக்திகளுண்டாகில் அவற்றைப் பரிசுஷிக்கவேண்டி வரும்ன்றோ; ஸ்வரூபவிரோதியென்று விட்டாலன்றோ மறுவலிடாதொழிவது. ஆகவே ஸ்வரூபவிருத்தமென்னுமதுவே பூபாநஹேது.

இதை ஸ்வாமி தேசிகன் நியாஸதிலகத்திலே வெகு சாதாரணமாகக் காட்டியருளினார்; எங்ஙனே என்னில்; அதுதன்னிலுள்ள சுலோகமிது;—

“சூருதேஷ்யாஸாமுதா தடிநயிஷயெவயிஹிஷெஹாணரா
வஹ்யாஹேந நவெக்ஷணாதநுஷுதாஹ தாஹ தத்யாஜிவஜாவிநீ |
புரீஸாமேஸுர யாவதா ததியத க்ஷுபாரதஞ்ஞாவிதா
க்ஷயெவ க்ஷுபாவாயிரவிஹிதெஸாவாயாவாஹுஹு ॥”

என்பது.

இதில் ப்ரபத்திக்கு இட்டிருக்கிற விசேஷணங்களத்தையும் பக்திவேஷ்வயாவர்த்தகங்கள். விவரித்துக் காட்டுகிறோம் காண்மின்; [ஆர்த்தேஷு ஆகபலா] பக்தியானது விளம்பித்துப் பலனளிக்கும்; பூபத்தி அங்ஙனன்றிக்கே விரைவில் பலனளிக்கும் — ஆர்த்தப்ரபந்நத்திறத்தில். [தத்யவிஷயே உச்சிந்ந தேஹாந்தரா] பக்தியானது தேஹாந்தர ஸம்பந்தத்தை யறுத்துத் தருவதில் நியதியுடையதன்று; ப்ரபத்தி நியமேந தேஹாந்தர ஸம்பந்தத்தை யறுத்துத் தரும். [வஹ்யாதே: அநபேக்ஷணத் தநுபநுதாம் ஸத்யாதிவத் வ்யாபுரீ] பக்தியாகிற உபாயத்தின் அநுஷ்டானத்தில் அக்கிராயம் முதலியவை அபேக்ஷிதமாயிருக்கையாலே அது அதிக்குநாதிகாரமாயிருக்கும். ப்ரபத்தியில் அவ்வபேக்ஷையிலாமையாலே ஸத்யம் சொல்வதற்கு எப்படி ஸர்வரும் அதிகாரிகளோ அப்படியே ப்ரபத்தியிலும் ஸர்வரும் அதிகாரிகள். இனி இதற்கு அடுத்த விசேஷணமே ப்ரக்ருத விஷயத்திற்கு உற்று நோக்கத்தக்கது. [யாவநாத்ம் நியத த்வத் பாரதந்த்ரயோசிதா] பக்தி ஸ்வரூபவிருத்தம். ப்ரபத்தி ஸ்வரூபாநுரூபம் என்கிறது. யாவதாத்ம்நியதமான அத்யந்த பாரதந்த்ரயத்துக்கு ப்ரபத்தி உசிதமாயிருக்குமென்றபோதே ப்ரபத்திப்ரதிகோடியான பக்தியானது அந்த பாரதந்த்ரயத்திற்கு விருத்தமாயிருக்குமென்னுமிடம் ஸபஷ்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதாயிற்றன்றோ; ஆகவே தேசிகன் திருவுள்ளமும் உபாயாந்தரம் ஸ்வரூப விருத்தமென்பதே யென்று தேறி நின்றது. இதனையே

* பத்திமுதலாமவற்றில் பதியெனக்குக் கூடாமல் * என்ற அடைக்கலப்பத்துச் செய்யுளும் காட்டிநின்றது. அவற்றில் பதி ஏன் கூடவில்லை? என்று கேட்கவேணும்.

“உபாயாந்தரங்களை ஸ்வரூப விருத்தமென்ன வொண்ணாது. இவை * அகிஞ்சநோந்ய கதி: * என்றிருக்கும் அதிகாரிக்கு ஸ்வாதிகார விருத்தங்களென்ன ப்ராப்தம்” என்றும் தேசிகன் ரஹஸ்யத்தில் பேசியிருப்பதுண்டு. ந்யாஸதிலகத்தி வருளிச்செய்தபடியே இவை அத்தயந்தபாரதந்தர்ய ஸ்வரூபத்துக்குப் போராதென்கிற ஸத்ஸம்பரதாய நிஷ்கர்ஷம் சாலவினிது.

14. கைவல்ய மோக்ஷத்தைப்பற்றி

கைவல்யமாவது ஸ்வாத்மாநுபவம். இதற்கொரு ஸ்தான விசேஷமுண்டு. அதுவும் மீட்சியில்லாத மோக்ஷமே யென்பது நம் ஆசார்யர்களின் வித்தாந்தம். இதை மோக்ஷமென்பது ஒளபசாரிகமென்றும், மீட்சியுண்டென்றும் கூறுவர் பிறர். இவ் விவாதம் பூருவர் களின் காலத்தில் விசேஷமாக வளரவில்லை. பிற்காலத்தவர்கள் இதைப்பற்றி வெகு விரிவான க்ரந்த கோலாஹலங்களை வளர விட்டார்கள். ஸ்தோத்ராதந்தத்தில் நான்காம் ச்லோகத்தில் * [போகாபவர்க்க ததுபாயகதி:] * என்ற விடத்துக்கு வியாக்கியானஞ் செய்யுங்கால் பெரியவாச்சான் பிள்ளைக்கும் தேசிகனுக்கும் அபிப்ராயபேதம் விளைந்திருப்பதுண்டு. கைவல்யாநுபவமென்னும் ஆத்மாநுபவத்தை அபவர்க்க பதத்திற்கு அர்த்தமாக வுரைத்தருளினர் பெரிய வாச்சான் பிள்ளை; முந்தின ஹோம பதத்திற்கே அது அர்த்தமென்றார்தேசிகன்.

நியாய வித்தாஞ்ஜநத்திலே தேசிகன் இது விஷயமாகச் சில சொல்லிக்கொண்டு போம்போது ஸ்ரீ பாஷ்யஸூக்திகள் ஸ்வமதாநுகூலங்களென்றும் கீதாபாஷ்ய ஸூக்திகள் மாத்திரம் தம் கருத்துக்கு இணங்கவில்லை யென்றும் திருவுள்ளம்பற்றி * “ஊக மநூஸகஸூ ஸாரஸ்யஸஹ மநூஸாரஸ்யம மஹதீ” என்ற ஒருவாக்யத்தினால் கீதாபாஷ்யஸூக்திகளுக்கு அஸ்வாரஸ்யம் கல்பித்தருளினார். ஸ்ரீபாஷ்யஸூக்திகளையும் கீதாபாஷ்ய ஸூக்திகளையும் ஸமரஸமாக நிரவஹிக்க இயலாமையாலே அந்யதாக்கரந்தத்திற்கு அஸ்வாரஸ்ய கல்பனம் அவர்ஜநீயம் என்று தேசிகனுடைய திருவுள்ளமாயிருந்தது. ஒன்றற்கும் அஸ்வாரஸ்யம் கல்பிக்கவேண்டாமல் எல்லாம் நன்குபொருந்துப்படியைப்பெரியார் நிரூபிக்கிறார்கள்.

கீதாபாஷ்யத்தில் பஞ்சாக்கி வித்யாநிஷ்டனை கேவலனுக்கு ப்ரஹ்மாத்தமக ப்ரக்ருதி வியுத்த ஆத்மஸ்வரூப உபாஸநத்தையும் ப்ரக்ருதிலியுத்த ஆத்மஸ்வரூபாவாப்திருபஃமலத்தையும் அர்ச்சிராதி கதியினால் பரமபத ப்ராப்தியையும் புந்ராவ்ருத்தியில்லாமையையும் அருளிச் செய்துள்ளார்; ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் * சுபுரீகாஹஸநாந்யதீதிஸாடிநாயண: * என்ற ஸூத்ர விவரணத்தில்— “வஹாநிவிஷ்டாவி சவிஜ்ராலிநாமதஸ்ய ஸஹபூஷ்யவாநராவதீஸ்ர வணாது; சதவனவ தக்ருதாந்யாயாக் பூகூதிவிநிஷ்டாந் ஸஹாதகஸூதாநாஸம் யாநம் ஸிஷ்ய” என்றருளிச்செய்திருக்கையாலே கேவலனுக்கு ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியாகிற பலன் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சொல்லிற்குத் தேறுகின்றது. ஆகவே, ஆத்மஸ்வரூபாவாப்தியைப் பலனாகச் சொல்லுகிற கீதாபாஷ்யத்திற்கும், ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியைப் பலனாகச் சொல்லுகிற ஸ்ரீ பாஷ்யத்திற்கும் பரஸ்பரவிரோதம் இருப்பதாகத் தோற்றும்.

தே-7

இந்த விரோதத்தை விலக்கமுயன்ற தேசிகன் மதுவியாந்நயத்தை மனத்திலே கொண்டு ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மாநுபவத்தை அவாந்தரபலனாகவும் ப்ரஹ்மாநுபவத்தை ப்ரதான பலனாகவும் கல்பித்து கிர்வஹித்தருளினார். இப்படி கிர்வஹிக்குமளவில் கீதாபாஷ்ய ஸூக்தியில் அஸ்வாரஸ்யம் ஏறுகின்றது. அவ்வளவேயல்ல; அவாந்தர பலனைக் கல்பிக்க வல்ல ப்ரமாணமும் துர்லபமாகின்றது. மதுவியாந்நயம் இங்கே ஸூதராம் அப்ராஸக்தம். ஒரு விரோதமும் வாராதபடி கிர்வஹிக்கும் வழி ஏதென்னில்;

ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மாநுபவமே கேவலனுக்கு ப்ரதானபலன்; கீதாபாஷ்யத்திலுள்ளிச் செய்தவிதவே வித்தாந்தம். ஆனால் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் * ஸ்ஹுபூரவ்யவ-நராவரதி ஸு வணாஜ * என்று ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியை ப்ரதிபாதித்திருப்பது விரோதிக்கின்றதே யென்கிற சங்கை நிற்கின்றது. கேண்மின், விரோதமில்லை. அங்கு அடுத்தபடியாகவே “சுத வ்னவ தக்ரு து-ந்யாயாக் ப்ருக்ருதிவிநித-ஹு ஸ்ஹுதகஸூதாநு வஸ்யாநு ஸிஷ்ட” என்றருளிச் செய்திருக்கையாலே தத்க்ருதந்யாயத்தைக் காட்டினதற்கேற்ப ப்ரஹ்மாத்மகஸ்வாத்மப்ராப்திதான் ப்ரஹ்மாத்மகஸ்வாத்மோ பாஸநத்திற்கு ஏற்றதான பலனாகத் தேறும். ஆகவே விசேஷணதயா ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ராப்யத்வம் தேறுகையாலே ப்ரஹ்ம ப்ராப்தி சொன்னது பொருந்தும். ப்ரதானமாயிருக்கவேண்டிய ப்ரஹ்மாநுபவம் அப்ரதான மாய ஆத்மாநுபவமே ப்ரதானமாய்நிற்கையாலே கைவல்ய மோக்ஷம் இழிவுற்றது.

இப்படி கிர்வஹிக்கில் ஸர்வம் ஸமஞ்ஜஸமாகிறது. இப்படியல்லாமல் ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மாநுபவத்தை அவாந்தர பலனாகவும் ப்ரஹ்மாநுபவத்தை முக்கிய பலனாகவும் கல்பிப்பது கிராயாரமென்னுமளவே யல்ல, கீதாபாஷ்யஸூக்திக்கு அஸ்வாரஸ்ய கல்பகமாகவும் முடிகின்றது. பஞ்சாக்நிவித்யா நிஷ்டனுக்கு மூர்த்தந்ய நாடியினால் நிஷ்க்ரமணமும் அவாந்தர பலனாகிற வெரு வ்யவதானமின்றிக்கே பலனைப்பெறுவதென்கிற விஷயமும் ச்ருதப்ரகாசிகையில் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகவே கீதாபாஷ்யத்தில் அருளிச் செய்தபடி ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மஸ்வரூபாவாப்தி ரூபமான பலனை கேவலனுக்கு நியதமாகவுள்ளது. அதுதானும் ப்ரஹ்மாத்மக ஸ்வாத்மோ பாஸநஸித்தமான பலனாகையாலே விசேஷணதயா ப்ரஹ்மப்ராப்தியுமுள்ளதாகையாலே ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியாகிற பலனை யருளிச்செய்த ஸ்ரீ பாஷ்யமும் அவிருத்தமாகிறதென்று கொள்க. இதில் ஸாரமாகத் தெரிவிக்கவேண்டியது இவ்வளவே. கீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தியில் அஸ்வாரஸ்ய மிருப்பதாகவும் அதை ஸஹித்துக்கொள்ள வேண்டியதேயென்றும் தேசிகன் ஸ்பஷ்டமாக ஸாதித்திருக்கிறாரென்பது அபலபிக்க முடியாமலுள்ளது. அப்படிப்பட்ட அஸ்வாரஸ்யம் கிடையவே கிடையாதென்கிற கிர்வஹ ஸாணியும் காட்டப்பட்டது. இவ் விஷயத்தில் இது போதுமென்று நிற்கிறோம். (14)

15. ஸக்ருத்ப்ரணமத்தைப்பற்றி

ஸத் ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஒரு தடவை நமஸ்கரிப்ப தென்றுள்ளது. ‘பலமுறை நமஸ் காரம் செய்வதனால் ப்ரத்யவாயமுண்டோ? நமஸ்காரம் என்பது நல்ல காரியமேயொழிய

கெட்ட காரியமன்றே. பகவத் பாகவத விஷயங்களில் ஒரு தடவைக்குப் பல தடவையாக நமஸ்கரிப்பதனால் ஸ்வரூபம் நிறம்பெறுமே யல்லது கெட்டுப்போய்விடாதே. ஆகவே ஒரு தடவையே நமஸ்கரிக்க வேண்டுமென்று ஒரு நிபந்தனை கொள்ளவேண்டுமோ? பல தடவை நமஸ்கரிக்கக் கூடாதென்று சாஸ்த்ரம் மறுக்குமோ? அப்படி சாஸ்த்ரம் மறுத்திருப்பதாகவும் தெரியவில்லையே. தேஹத்தில் சக்தியற்றவர்கள் ஒரு தடவையோ அரை தடவையோ நமஸ்கரிக்கட்டும்; சக்தியும் உத்ஸாஹமுமுள்ளவர்கள் பலமுறை நமஸ்கரித்தால் அதைக் குற்றமாகக் கொள்ளும்படி ஒரு ஸம்பந்தமாய் இருக்கத்தகுமோ? என்றங்ஙனே சங்கைகள் தோன்றக்கூடியவையுள். இதில் நம்மாசாரியர்களின் திருவுள்ளத்தை விளங்கவுரைக்கிறோம் கேண்மின். எந்த விஷயத்திலும் சாஸ்த்ரங்களின் போக்கு உச்சாவசமாயிருக்கும். “மறைப் பாற் கடலைத் திருநாவின் மந்தரத்தாற் கடைந்து” என்னுமா போலே நூற்கடல்களை நன்கு கடைந்து நுண்பொருள்களைக் கடைப்பிடித்துப் பரமாசாரியர்கள் காட்டியருளின அனுஷ்டா னமே பரம சாஸ்த்ரம். ஸக்ருத் ப்ரணாம விஷயத்தில் என்ன நுண்பொருள் காணலாகும்? என்னில்; கேண்மின். நமஸ்காரத்தின் ப்ரயோஜனம் என்ன? என்பதை முந்தற முன்னம் விமர்சிப்போம். * நஹு நஹவ்யஹாவாயம் நஹ்யொஹநவாவ-ஃ * நீஹாவயொஃ வ ஹாவாயம் நஹு நஹவ்யதாத்ஃ * என்று அஹிர்ப்புத்தந்யஸம்ஹிதையிலுள்ள வசனத்தை தேசிகனும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். பெரியாரைக் கண்டால் சிறியார், தங்களுடைய சிறு மைக்கும் எதிர்த்தலையின் பெருமைக்கும் ப்ரதர்சகமாக நமஸ்காரம் செய்யவேண்டுமென்றது. வேறொரு ப்ரயோஜனமும் இதற்கில்லையென்றும் சொல்லிற்று. ஒருகால் தொழுதமாத்நித்தி னால் ஸ்வநிகர்ஷமும் பரோதகர்ஷமும் சூட்சு-ஃதமாயிற்று. பலகால் தொழுவேணுமென்கிற கிர்ப்பந்தத்திற்குப் ப்ரஸக்தியில்லை.

சாஸ்த்ரங்களில், ஒற்றைக்கையால் நமஸ்கரிப்பது அபசாரம், ஒரு பூதக்பிணம் பண் ணுகை அபசாரம் என்று சொல்லியிருப்பதுபோல ஒரு முறை நமஸ்கரிப்பது அபசாரம் என்று சொல்லப்படவில்லை. “வனகெநவாணிநாயஸூ-புணரெசு வ-ரூ-ஷோதஜ்ஜ! நஜா யஜ்ஜஸஜ் கரஜெஜ்” என்றும், “வனகஹஸூபுணரஜ்ஜ வனக-வாவிபூசக்பிணஜ்” என்றும் இத்தகைய ப்ரமாணங்களையே ஸ்தோத்ர பாய்யாதிகளில் உதாஹரிக்கக் காண்கிறோம்.

எம்பெருமானார் ஸ்ரீவைகுண்ட கதயத்தில் “புணஜ் உதூயொதூய வ-ந: வ-ந: புணஜ்” [தொழுது எழுந்தெழுந்து மீண்டும் மீண்டும் தொழுது] என்றருளிச் செய்திருக் கும் விஷயத்தில் தெளிவு பிறப்பிக்கிறோம். இங்கு “ப்ரணம்ய உத்தாயோத்தாய புந: புந: ப்ர ணம்ய” என்றது ஓரிடத்திலேயே இருந்துகொண்டு பலமுறை நமஸ்கரிப்பதைச் சொல்துவ தன்று. அந்த வாக்யத்திற்கு முன்னே “உ-ரூ-ரூ-வ” என்றருளிச்செய்திருப்பதனால், எம் பெருமானைக் கிட்டுமளவும் காலால் நடந்து செல்லாமல் தெண்டனிட்டுக்கொண்டே வழி யைக் கடந்து ஸ்ரீமந்நாராயணனை அணுகுவதாகவே அங்குப் பொருள்படும். இக்காலத்தில் இந் நிலத்தில் அஸக்ருத் ப்ரணாமகர்த்தாக்கள் செய்வது போன்ற செயல் அங்கு விவக்ஷித மன்று. தெண்டன் ஸமாப்பித்துக்கொண்டே போய் வழியைக்கடந்து எம்பெருமானைக் கிட்டினபிறகு அங்கு ஒரே தடவை நமஸ்கரிப்பதென்னுமது அவ்விடத்திலேயே அடுத்தபடி யாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “யாவ-ந: புணஜ் சூதூந-ஃ ஹவதெ மிவெஜ்யெசு” என்று அந்த வாக்யஸமாப்தியுள்ளது காண்க. இங்ஙனல்லாமல் ஓரிடத்திலேயே நின்று கொண்டு பலமுறை தொழுவதைத்தான் “உத்தாயோத்தாய புந: புந: ப்ரணம்ய” என்கிற வாக்

கியம் சொல்லுகிறதென்று கொண்டாலும் குறையொன்றுமில்லை. “ந சாஸ்த்ரம் நைவ ச க்ரம்.” என்கிற ரீதியிலே நூல்வரம்புக்கு அடங்காத அவ்விபூதியிலே நிகழமுது கொண்டு என்ன ஸாதிக்கலாகும்? இந்நிலத்தில் நம்பூருவாசாரியர்களின் அநுஷ்டானம் ஸக்ருத் ப்ராணமமே யென்பதை அந்த எம்பெருமானார் தாமே ஸ்பஷ்டமாகக் காட்டியுள்ளபடிபாரீர். அவ்வாசிரியர் திருவாராதனக்ரம மருளிச் செய்கிற நித்யக்ரந்தத்தில்—“சூராய நாலிஃவொ ஹவெதி உதௌகௌ ஸ்ராய உதௌகௌ ஊவக்ஷுணஜி உதூய ஸாமதாஹிவெஜி யாவஜாநாய நலஸாஜி ஸஹ்நியஜயா அநஃக்யாஜி.” என்றருளிச் செய்திருப்பது ப்ராஸித்த மிதே. இது கொண்டு ஸ்ரீ வைகுண்டகத்ய ஸ்ரீஸுத்தியின் பொருளை நாம் விவரித்தபடியே தெளிய ப்ராப்தம்.

ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் இருபத்தோராம் ச்லோகத்தில் ‘நமோ நம: நமோ நம:’ என்று பலகால் அருளிச் செய்திருப்பதை ஸமவ்யப்படுத்தத் திருவுள்ளம் பற்றிய தேசிகள் அவ் விடத்து(ஸ்தோத்ர)ஹாஷ்யத்தில்,*பு.ஸம்ஸாராயாம்பு.திஜ்ஜாயாம்பு.ஹாவெதஜ-நெவி ௮! ஹயெ ௮ விஜயெவெவ வெளந: வ-நஜேயுக்கூ தி: || * என்கிற பொரு ச்லோகத்தை யெடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இந்த ச்லோகத்தின் பொருளை விவேகிகள் விமர்சிக்கவேண்டும். ஸ்தோத்ரம் செய்தல், ப்ரதிஜ்ஞை செய்தல், அழுதல் வெருட்டுதல், அச்சந்தோற்றச் சொல்லுதல் முதலிய ஸந்தர்ப்பங்களில் ஒருசொல்லையே அடுத்தடுத்துச் சொல்வதானது ஒருவகையான அலங்காரமாகும் என்பது இந்த ச்லோகத்தின் பொருள். உலகத்தில் இதை நாம் நன்றாகக் காண்கிறோம். ‘பாம்பு பாம்பு பாம்பு’ என்று பலமுறை சொன்னாலும் உள்ளது ஒரு பாம்பே யல்லது பலபாம்புகள் வந்துவிடமாட்டா. * பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் * என்று நூறாயிரந்தடவை சொன்னாலும் ‘விஜயீபவ’ என்று ஒருகால் சொல்வதற்கு என்ன அர்த்தமோ அந்த அர்த்தமேயன்றே தேறுவது. அப்படியே * நமோ நம: * தொழுது தொழுது தொழுது * என்று எத்தனை பரியாயம் சொன்னாலும் அது ஸஷா ஹங்காரமத்தனையென்று தேசிகள் கிரீணயித்தருளினாயிற்று. சுலகது நூலோராநுஷா நம் தேசிகனிடத்தில் இருந்திருக்குமாகில் இங்ஙனே யெழுதியிருப்பரா வென்பதை பூமாணிகர்கள் விமர்சிப்பது. (15)

 16. அத்ருஷ்டார்த்தமென்னும் சரணுகதியனுஷ்டானத்தைப்பற்றி. *

பரமபுருஷார்த்தமான அரும்பெரும்பேறு பெறுதற்கு உறுப்பாக நாம் ஒரு ஸ்தா சார்யரை ஆசார்யிக்கிறோம்; என்றைக்கு ஆசார்யிக்கிறோமோ அன்றைக்கு நமக்கு ஸமாச்ர யணமானதாகத் தொன்றுதொட்டு வ்யவஹாரம் நிகழ்ந்துவருகிறது. திருவாழி திருச்சங்கு களினால் இலச்சினை பெறுகையாகிற சக்கராங்கனத்தையே ஸமாச்ரயணமென்று உலகம் க்ரஹித்திருக்கின்றது. உண்மையில் ஸமாச்ரயணமென்பது அவ்வளவேயன்று. “ஆசார் யனை ஆசார்யித்து அவன் மூலமாக எம்பெருமானையடிபணிதல்” என்னும் பொருள்தான் ஸமாச்ரயணமென்கிற சொல்லானது ஆசார்யனால் பெறுவிக்கப்படுகிற பேறுகளுக்கெல்லாம் ஸூசகமாக நிற்கின்றது. ஆசார்யனால் க்ருதக்ருத்யகைச் செய்விக்கப் பெறுகையே ஸமாச்ரயணமெனப்படுகிறது. பகவதாச்ரயணத்தில் பர்யவஸிதமாகிறது. இந்த ஸமாச்ரயணத்

தையே பஞ்ச ஸம்ஸ்காரமென்கிற சொல்லாலும் வழங்கிவருகிறார்கள். “தாப: புண்ட்ரஸ் ததா நாம மந்த்ரோ யாகச்ச பஞ்சம:; அயீ பரமஸம்ஸ்காரா: பாரமைகாந்த்ய ஹேதவ:” என்று யாவ ருமறிந்த ச்லோகமானது பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்கள் இன்னின்னவை யென்பதை விவரித்துக் காட்டுகின்றது. தாப: என்பது முதல் ஸம்ஸ்காரம். அதுதான் தப்தசக்ரங்கனமென்பது. திருவிஸ்சிக்ஷை யென்பது ஸம்ப்ரதாயவழக்கு. இரண்டாவதான புண்ட்ரஸம்ஸ்காரமாவது த்வாதசோர்த்வபுண்ட்ர தாரணம் செய்வித்தல். மூன்றாவதான நாமஸம்ஸ்காரமாவது ‘இந்த சிஷ்யன் ஸ்ரீவைஷ்ணவனுயினான்’ என்பதை விளங்கக் காட்டுகின்ற தாஸ்யநாமகரணம். அவ ரவர்களின் ஸம்ப்ரதாயப்படி ராமாநுஜதாஸனென்றும் மதுரகவிதாஸனென்றும் ஸ்ரீவைஷ் ணவதாஸனென்றும் இப்புடைகளிலே வழங்கிவருவன காண்க. இனி நான்காவதான மந்த்ர ஸம்ஸ்காரமாவது—திருமந்த்ரம் த்வயம் சரமச்லோகம் என்கிற ரஹஸ்யதர்யத்தை உபதேசிக் கப் பெறுகை. ஐந்தாவதான யாகமாவது ‘யஜு—தேவபூஜாயாம்’ என்கிற தாதுவிஸிருந்து தேறுகிற யாகசப்தம் திருவாராதனத்தைச் சொல்லுகிறதாகையாலே பகவதாராதனத்திற்கு அதிகாரம் பெறுகை. இதற்கு மற்றொரு வகையாகவும் பொருள் கூறுவர். அது நிற்க.

இவற்றுள் நான்காவதான மந்த்ரஸம்ஸ்காரத்தில் த்வயமென்கிற மந்த்ராத்நமே மிகச் சிறந்தது. ஸமாச்சரிதனை சிஷ்யனை அந்த மந்த்ராத்நமே க்ருதக்ருத்யனுக்குகின்றதாக நம் ஆசார்யர்களனைவருடையவும் ஸமகண்டமான வித்தாந்தம். இதனாலேயே ஸமாச்சரயண நிஷ்பத்தி யென்றுணர்க. இதுதன்னை ரஹஸ்ய க்ரந்தத்திலே ஸுவ்யக்தமாக எழுதிவைத்து சிலாலிகிதமாக்கிவைத்தவர் வேதாந்த தேசிகன். எங்ஙனே யென்னில்; ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யதர்ய ஸாரத்தில் க்ருதக்ருத்யாதிகாரத்திலே—

“அநாதிகாலம் ஆஜ்ஞாதிலங்கனமடியாகவுண்டான பகவந்நிக்ரஹத்தாலே ஸம்ஸரித்துப் போந்த நமக்கு அவஸாப்ரதீகக்ஷயான பகவத்க்ருபையடியாகவுண்டான ஸதாசார்ய கடாக்ஷணிக்ஷயீகாரத்தாலே வந்த த்வயோச்சாரணாநாச்சாரணத்தாலே ப்ரபத்த்யநுஷ்டானம் பிறந்த பின்பு சரண்ய ப்ரஸாதிநங்களில் இதுக்குமேல் ஒன்றில்லாமையாலே நிக்ரஹ ஹேதுக்களை யெல்லாம் க்ஷமித்துத் தீர்ந்தவடியவர் தம்மைத் திருத்திப் பணி கொள்ளவல்ல ஸர்வசேஷியான ச்ரிய:பதி தன்பேறுகத் தானே ரக்ஷிக்குமென்று தேறி நிர்ப்பாணியருவென்கை. இது*மாக்ச:*என்கிற சரண்ய வாக்யத்திலும் தீர்ந்தபொருள்.”

என்றுள்ள வாக்கியங்கள் நிஸ்ஸந்தேஹஸ்பர்யமமாக உண்மைப்பொருளை யுணர்த்துகின்றன. மேலே “தாஹரித்த வாக்கியாசியில் “த்வயோச்சாரணாநாச்சாரணத்தாலே ப்ரபத்த்யநுஷ்டானம் பிறந்த பின்பு” என்றும் “சரண்ய ப்ரஸாதிநங்களில் இதுக்கு மேல் ஒன்றில்லாமையாலே” என்றுமுள்ள ஸ்ரீஸூக்திகள் ஸாரமானவை. மந்த்ரஸம்ஸ்கார ஸமயத்தில் த்வய மென்னும் மந்த்ரத்தை ஆசார்யன் சொல்ல அதை சிஷ்யன் பின்சொல்லுவதுண்டே இதுதான் ப்ரபத்த்யநுஷ்டானமென்று சொன்னதோடு நிஸ்ஸாமல் இதற்குமேல் வேறென்று கிடையா தென்றும் ஸுவ்யக்தமாக அருளிச் செய்தாராயிற்று.

இங்ஙனே தமிழில் அருளிச்செய்ததை ஸரணமுகிமஜ்ஜிவாஷ்ரத்தின் முடிவில் ஸம்ஸ க்ருதத்திலுமருளிச்செய்துள்ளனர்; இவை பலகால் எடுத்துக்காட்டப்பட்டவை.

இப்படியிருக்க, நவீனர்கள் அத்ருஷ்டார்த்தமென்று ஒன்று நடத்திப்போருவதா னது சாஸ்த்ரங்களிலும் ஸதாசார்யாநுஷ்டான பரம்பரையிலும் எங்கும் அத்ருஷ்டமான அர்த்தமாதலால் அத்ருஷ்டார்த்த மென்று இதற்குப் பெயரிட்டது மிகவும் பொருத்தமானதே. எம்பெருமானுருடைய சிஷ்ய பரம்பரையிலே ஜனித்தவர்களுக்கு ப்ரபந்த்வமோ சரணுகதத்வமோ ஜன்மஸித்தமேயாகும். அன்னவர்கள் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்துகொள்வதானது வைஷ்ணவ தீக்ஷார்த்தமாக வத்தனையல்லது மோக்ஷஸாதனமாகவன்று. நம்முடைய குல கூடஸ்தரான எம்பெருமானுக்கு ஸ்ரீரங்கநாதனிடமிருந்து விசேஷித்து வரமும் கிடைத்திருக் கிறது. அதையும் தேசிகனே நயாஸதிலகத்தில் “ச்குத்வா வரம் ததநுபந்த மதாவலிப்தே” என்

பதனால் நன்கருளிச் செய்துள்ளார். அந்த திவ்யக்ரந்தத்தில் * அந்தோநந்தக்ரஹண * என்றும், * உக்த்யா தஞ்ஞய * என்றுமுள்ள இரண்டு ச்லோகரத்னங்கள் நிதியானவை.

அந்யோநந்யக்ரஹணவசமோ யாதி ரங்கேச யத்வத்

பங்குர் னௌகாகுஹரநிஹிதோ ஸீயதே நாவிகேந,

புங்க்தே போகாந் அவிதிந்ருபஸ் ஸேவகஸ் யார்ப்பகாதி:

த்வத்ஸம்ப்ராப்தௌ ப்ரபவதி ததா தேசிகோ மே தயாலு:”

இந்த ச்லோகத்தில் ஜ்ஞாநஹிநனை ஒருவன் குருடனுடைய ஸ்தானத்திலும், ஆசாரஹிநனை வொருவன் நொண்டியினுடைய ஸ்தானத்திலும் கொள்ளப்படவேண்டியதாகத் தேறும். இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் ஞானமனுட்டானமிவை நன்றாகவேயுடையனான குருவையடைந்தே புருஷார்த்தவித்தி பெறவேண்டுமென்றதாயிற்று.

இதற்குமேல் மூன்றாவதானவொருத்ருஷ்டாந்தம் (மூன்றாவது பாதத்தில்) வெகு அற்புதமாகக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. *புங்க்தே போகாந் அவிதிந்ருபஸ் ஸேவகஸ்ய சுல-காழி:* என்கிற த்ருஷ்டாந்தம் மிக அற்புதமானது. ராஜஸேவை பண்ணின அமாத்யனுடைய ஸந்ததியார்கள் பலனையநுபவிக்கும்போது அந்த ராஜாவின் முகத்தைப்பார்த்திருக்கவேண்டியதில்லையன்றே; அந்த ராஜாவைப்பற்றி ஒன்றுமே தெரிந்தகொண்டிருக்கவேண்டியதில்லையே. ‘தாம் அமாத்யனுடைய ஸந்ததியே’ என்னுமிடத்தை மூதலிக்கவேண்டியதொன்று தவிர வேறொரு க்ருத்யமும் இல்லையன்றே ஸந்ததியார்க்கு; இதுதான் ‘அவிதிந்ருப:’ என்கிற விசேஷணத்தினால் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதுபோலவே, அமாத்ய ஸ்தாநீயரான எம்பெருமானாருடைய ஸந்ததியான நாமும். ‘நாம் எம்பெருமானைச் சேர்ந்தவர்கள்’ என்பதை மூதலிப்பது தவிர பேற்றின்வித்திக்காகப் பெருமானுடைய திருமுகத்தையும் காணவேண்டிய ஆவச்யகதையில்லைபென்று ஸபஷ்டமாகத் தெரிவித்ததாகிறது.

நம்முடைய பூர்வாசார்யர்களின் சரிதைகளில் திருவிவச்சினைக்கு மேற்பட்ட வொரு அத்ருஷ்டார்த்தானுஷ்டானமென்பது எங்குங்காணக்கிடைக்காதது. இவர்கள் புத்தாகக் கொண்டாடத் தொடங்கிய இந்த நடத்தையொன்றே இவர்களின் நவீனவத்தை நன்கு நிலைநாட்டித் தருமென்று கொள்ளக் குறையில்லை. (.... 16)

— உபஸம்ஹாரம் —

நிகழும் சார்வரி வருடத்துப் புரட்டாசி மஹோத்ஸவத்தின் நீடுழி ஞாபக சின்னமாக தேசிகஹ்ருதய மென்னுமிந்நூல் உண்மையான தேசிக பக்தர்களுக்கு * ஓவாதலுணை உண்ணக் கொடுக்கப்பட்டது. ஸ்வாமி யதிராஜ ஸப்ததியில் * சுநவாயவிஷுவடி ஸம்ஸ்யம்! ஹஜை * என்கிற ச்லோகத்தில் யதிராஜனை விலகூண சந்திரனாகப் பேசுமடைவிலே * சுறயா சுயாவி சுறயாவஜநுஹிதலு * என்று ஒரு கலையும் குறையாத சந்திரனென்றார். அந்த யதிராஜ சந்திரனைப்போலவே நம் நிகமாந்த ஸூரி நிஸாகரனும் நித்யம் ஷோடசகலா பரிபூர்த்தி குன்றப் பெருமைபற்றிப் பதினாறு கலைகளின் ஸ்தானத்திலே பதினாறு சிறந்த விஷயங்கள் இங்குக் கொள்ளப்பட்டு அவற்றில் அம் மஹாசார்யனுடைய ஸயாவஸிதமான திருவுள்ளம் ஸபூமாணமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆக்ரஹாடிகளாலே ஆரோபித்தச் சொல்லுகையென்பது அணுவளவுமின்றிக்கே உள்ளது உள்ளபடியே உரைக்கப் பட்டுளதென்பதை உணர்விலுயர்ந்தோர் எளிதினுணர்வர். *

ஸ்ரீ || கவிதாசிகுககெஸரிஸ்திததீ:விஜநாஸ்ததம் விஜநநு ஹுடிபெ ||
வரவாழிஹயங்கரஸூரிசுஹொவணஷ ஜநஸ்ரீதாய-உ ஹ ||
பூரணிகீவகி திஜ-தூஜணா யெகெவிடி ந்யாய்வெவாவிஷாணி ||
யடி-ஹயெய:பூவஹ்வண-கூரொவரொந்யவவாஹ்விடிடிஜா ||

ஸ்ரீ காஞ்சீ பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர் இயற்றிய
தேசிகஹ்ருதயம் முற்றிற்று.